

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِإِذْنِ الْمَوْلَانِ الْكَافِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 تَرْجُمَانِ خَزَائِنِ غَيْبِ حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 تَرْجُمَانِ خَزَائِنِ غَيْبِ حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

مَعَالِمُ الْعُرْفَانِ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

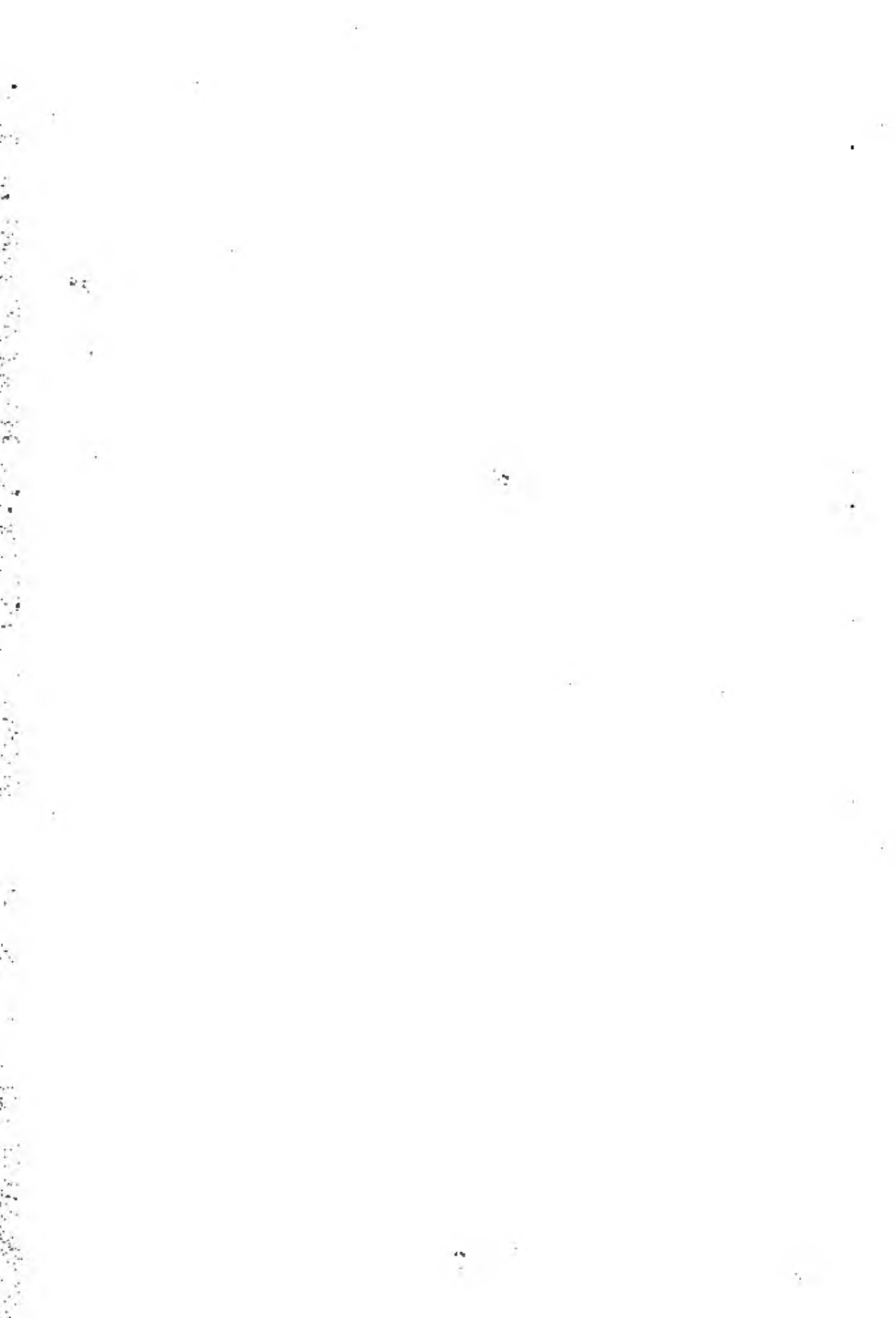
إِفَادَات
 حضرت مولانا صفی محمد سواتی
 خطیب جامع مسجد نور
 بانی مدرستہ العلماء کراچی

مترجم

الحاج لعل دین ایم تلمیذ علوم اسلامیہ

مکتبہ دارالقرآن
 ناشر

فاروق گنج گوجرانوالہ

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ مَلِكٍ

تا

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

جلد

۱۹

افاداریت

حضرت مولانا صوفی عبدالحکیم سواتی
خطیب جامع مسجد نور، گوجرانوالہ

بائیسواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	محالہ عرفان فی دروس القرآن (سورہ ملک تا سورہ مہملات) جلد ۱۹
اوقات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور مگواںوالہ
مرتب	الحاج لعل دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ) مثالاہ روٹاڈن لاہور
تعداد طبعات	پانچ سو (۵۰۰)
سرواق	سید الخطاطین حضرت شاد نفیس، الحسینی رحمۃ اللہ علیہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری، مگواںوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج مگواںوالہ
قیمت	250 روپے (دوسو پچاس روپے)

تاریخ شیعہ بائیسواں ایڈیشن: حسب المرجع ۳۳۴ھ بمطابق جون 2013ء

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق گنج مگواںوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار اوراولہنڈی
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسم بافضل، رکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ طیبیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۵) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور
- (۶) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوٹر گیٹ ملتان
- (۷) اسلام آباد کتب خانہ اڈا گامی، ایبٹ آباد
- (۸) مکتبہ احلم، ۱۸ اردو بازار لاہور
- (۹) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- (۱۰) مکتبہ رشیدیہ، راجہ بازار اوراولہنڈی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ (طبع دوم)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى - اَمَّا بَعْدُ
زیر نظر معالم العرفان فی دروس القرآن "سورة ملک" مامورۃ مرسلت یعنی پورے
انیسویں پارہ پر مشتمل ہے۔ پہلی اشاعت میں اس کو درجہ اول میں شامل کیا گیا تھا۔ پہلا حصہ
سورة ملک مامورۃ فوج اور درجہ اول میں مامورۃ مرسلت تھا، لیکن اس بار طبع دوم میں
بہت سے احباب کے تقاضا پر ان دونوں جلدوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اور دونوں
جلدوں کی فہرستوں کو بھی یکجا کر دیا گیا ہے۔ فہرستیں اور پیش لفظ وغیرہ کو شروع میں ہی
رکھ دیا گیا ہے۔ اور صفحات کے نمبروں کو بھی منسلک کر دیا گیا ہے۔ نیز اس ایڈیشن میں زیر نظر
آیت کے اوپر خط کھینچ دیا گیا ہے اور بقایا آیات کو قرین "میں رکھا گیا ہے تاکہ
زیر درجہ آیت کا دوسری آیات سے اور قرآن پاک کا احادیث سے امتیاز عام آدمی کی سمجھ
میں بھی آجائے۔

اغلاط کی بھی اصلاح کر دی گئی ہے۔ طباعت اور کاغذ جلد بندی وغیرہ کا معیار بھی
انشاء اللہ پہلے سے نیا رہے گا۔ وَاللَّهُ الْمُوفقُ وَالْمَعِينُ۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ
وآزواجہ۔ مہمات المؤمنین واتباعہ الی یوم الدین
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمینَ۔

احقر عبد الحمید سواتی

غلام درویش نصرۃ العلوم گوجرانوالہ ۷۰ جمادی الاخری ۱۴۰۷ھ

فہرست مضامین معالم العرفان فی دروس القرآن جلد نمبر ۱۹

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۹	موزع کا غلط تقسیم	۲۹	سورۃ الناث
۳۰	موزع والوں سے سوال و جواب	۳۰	درس اول (آیت ۵۲)
۳۰	انکار کا نقطہ و نفیس	۳۰	دیہ قریہ اور کوفہ
۳۰	نجات کے روز و ریح	۳۰	دیگر سورتوں سے مناسبت
۳۱	بے عقلی و کھنڈن	۳۱	فضائل سورۃ
۳۱	ابتداء و تعلقہ	۳۱	موضوع سورۃ
۳۱	انکار کا اعتراف و عصیت	۳۱	برکت کا مضمون
۳۲	بیان بالغیب والوں کے لیے انعام	۳۲	فطر موت و حیات
۳۲	نور و ظلمت کا مضمون ہے	۳۲	موت و حیات کی تخلیق کا مقصد
۳۲	اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے	۳۲	صفائے الہی
۳۲	اللہ تعالیٰ الطیف و خیر ہے	۳۲	سات آسمان
۳۲	درس سوئم (آیت ۵۲ تا ۵۴)	۳۲	اللہ کی پیدا کردہ مشیہ نفس سے پاک ہیں
۳۲	گزشتہ سے پیوستہ	۳۲	مادہ و آسمان دنیا کی تریستہ
۳۲	دل کی قدرت و تفسیر و توضیح	۳۲	شہادۃ الہیہ
۳۲	اللہ ہی وارث ہے	۳۲	ملائک کے ذریعہ و جہان
۳۲	قیامت کی آمد	۳۲	حاصل کلام
۳۲	غرض خدا	۳۲	درس دوم (آیت ۵۴ تا ۵۶)
۳۲	حق السماء سے مراد ہندی ہے	۳۲	گزشتہ سے پیوستہ
۳۲	خدا تعالیٰ کی مثال	۳۲	شیہین اور گندہ جنم کے سزاوار ہیں

۶۲	قیامت کب آئے گی	۴۸	اللہ تعالیٰ عرش پر بستی ہے
"	وکیہ قیامت کا علم موت، لشکر ہے	۴۹	زمین کا روضہ ہے
"	قیامت اچانک وارد ہوگی	"	پتھروں کے ذریعے عذاب پہنچا
"	حدیث جبریل	۵۱	جھٹلانے والوں کا ستر
۶۳	قیامت کی نشانی	"	پہنچنے کی مثال
"	قیامت میں کفار کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے	۵۱	عذاب الہی کو کرنی آئی نہیں سکے
"	اس دن اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا	"	ذائقہ صحت عذاب تعالیٰ ہے
۶۴	قیامت کے پہلے تیاری	"	اٹنی اور میدان چال
"	عذاب عذاب سے نہیں بچ سکیں گے	۵۳	در کس چارم (آیت ۲۴۶۰)
۶۵	گمراہ کون ہیں	"	بھائی و بھائی کی نعمت
"	شقاوت پان کی سیر سانی نعمت ظلمی ہے	"	کان اس کھرا اور دل
۶۶	ایک فلسفی کا انجام	"	سراسر غم
"	نتیجہ آیت پر اللہ و رب العالمین	۵۴	حصول علم کے ذرائع
۶۷	سورۃ القلم	"	قلب جم کا مرکز ہے
۶۸	در کس اول (آیت ۱ تا ۷)	۵۵	کان اور کھڑکی اہمیت
"	وہر قیامہ اور کائنات	۵۶	شکر گزری اور شکر کی
"	مضامین سورۃ	۵۷	زمین انسان کے لیے قبر گاہ ہے
۶۹	نرا ذریعہ	"	انسان کے بنیادی حقوق
"	نارنگی ابتداء	۵۸	دینی تعلیم کی اہمیت
"	کفار کا اعتراف	"	نامہ کلام
"	تفسیر ترمذی سے اخراجات	۵۹	عذاب کے صورتیں پر اہمیت
۷۰	ترجمہ کرم	۶۰	در کس پنجم (آیت ۲۵ تا ۳۰)
"	کفار کے طعن کا جواب	"	گد شہر سے پرستہ

۸۱	۷۰	مردانہ تاج کے مختلف معانی
۸۲	۷۱	قلم حامد اندام معانی میں
۸۳	۷۲	تسم اور اس کا جواب
۸۴	۷۳	حضرت کاہر فرمان علم و حکمت کا اثر ہے
۸۵	۷۴	عجز اسعد کی تفسیر کیا ہے
۸۶	۷۵	مضر کے لیے بے انتہا اجر
۸۷	۷۶	ہیپ کا مطلب عظیم
۸۸	۷۷	حضرت کے قریب کا طہر اچھے اخلاق پر ہے
۸۹	۷۸	امت محمدیہ کا نعتہ مال ہے۔
۹۰	۷۹	مفتیان کرنا ہے
۹۱	۸۰	درس دوم (آیت ۸ تا ۱۶)
۹۲	۸۱	گزشتہ پرست
۹۳	۸۲	مشترکین کی پیش کش
۹۴	۸۳	طاہریت حاصل ہے۔
۹۵	۸۴	حق اخلاق اور طاہریت کا فرق
۹۶	۸۵	دین کے صلہ میں کوئی بازی نہیں ہو سکتی
۹۷	۸۶	گنہگار کے دل کی خدمت
۹۸	۸۷	میرزا جعفری کے دلے والا اور ذلیل
۹۹	۸۸	طعنہ باز عیب جو اور چھل خود
۱۰۰	۸۹	نیکی سے دور رہنے والا اور تعدی کرنے والا گناہگار
۱۰۱	۹۰	اکثر قول اور مضمون
۱۰۲	۹۱	مال اور اولاد پر فخر
۱۰۳	۹۲	پیسے لوگوں کی گناہیں
۱۰۴	۹۳	دشمنانِ دین کی ذلت و خوارگی
۱۰۵	۹۴	درس سوم (آیت ۱۷ تا ۲۳)
۱۰۶	۹۵	عز و شرف پرست
۱۰۷	۹۶	مال کی فراوانی مقبولیت کی علامت نہیں
۱۰۸	۹۷	مال و اولاد کو زیادہ پسند نہیں
۱۰۹	۹۸	بارغ والوں کی مثال
۱۱۰	۹۹	بارغ کے آئینہ کا فیاضی
۱۱۱	۱۰۰	افسرت عیض طیارہ
۱۱۲	۱۰۱	بارغ والے کے بیٹوں کا بھلا
۱۱۳	۱۰۲	بیٹوں کا خصل
۱۱۴	۱۰۳	افق اللہ کی اہمیت
۱۱۵	۱۰۴	عز و جود کی حق تعالیٰ
۱۱۶	۱۰۵	غضب الہی
۱۱۷	۱۰۶	بیٹوں کی مکروری
۱۱۸	۱۰۷	ادبیاتی اشعار کی اہمیت
۱۱۹	۱۰۸	اللہ تعالیٰ فراموشی اور تنگیِ مذہب پر قادر ہے
۱۲۰	۱۰۹	اسلام کا نظامِ معیشت
۱۲۱	۱۱۰	غریب پروری سے محبت ہوسکتی ذلیل ہوگی
۱۲۲	۱۱۱	غیر مسلم اقوام کی غریب پروری
۱۲۳	۱۱۲	مسلمان قوم کی عظمت
۱۲۴	۱۱۳	بارغ والوں کا اعترافِ معصیت
۱۲۵	۱۱۴	بارغ کا نعم البدل
۱۲۶	۱۱۵	اصل کلام

درس چہارم (آیت ۲۲ تا ۴۱)

گدشتہ سے پیوستہ

مشترکین کی خوش فہمی

حضرت ذبیحہ کا واقعہ

غلاب آخرت

مستغنیوں کے لیے انعام

واقعی کریں؟

تقریباً کا مفہوم

درجہ کے بارے میں چیزیں

چراغ کا روبرو نہ رہے

سبب اور محرکین پر توجہ

مشترکین سے وفاق حاصل

مشترکین کے لیے شکر کا ارادہ

علامہ عسکریؒ کا تفسیر

درس پنجم (آیت ۴۲ تا ۵۴)

گدشتہ سے پیوستہ

عبادت کا اثر اس کا معنی یہ ہے

ساق کے حقیقی معنی

ساق کے مجازی معنی

خدا کی ذات پر پہنچنا کا اطلاق

ساقی خدا کے کمال کی ایک کیفیت ہے

کشت ساق سے مراد حقیقی کا تصور ہے

مومن کو یہ رہنما ہیں گے

۹۲

"

۹۳

"

"

"

۹۴

"

"

۹۵

"

"

"

۹۶

"

"

۹۷

"

"

"

۱۰۱

"

"

۱۰۲

"

"

"

کشت ساق سے مراد اللہ پر حقیقت ہے

صحت عبارت کا انحصار معرفت الہی پر ہے

عقیدہ تشبہ اور شرک

غلاب سورہ معرفت

استدراج کیسے؟

خیر خواہوں کی نصیحت سے اجتناب

آج کے دولت مندوں کے خدوش

درس ششم (آیت ۵۵ تا ۷۸)

گدشتہ سے پیوستہ

مہربانی مقبوضہ

حسبہ اصطلاحات دہم و دہم و دہم

حسبہ سزا کے ذریعے استقامت

حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ

ایثار کی سولہ سی منزلیں پر بھی گرت ہو سکتی ہے

روح صیبت کا بہترین ذوق

یونس علیہ السلام کی پریشانی

گد کے نواسی

یونس علیہ السلام کی سزا

یونس علیہ السلام کی زندگی

نبی اکبرؐ کی فرشتہ کا ہجوم پر بیان کرنا مکروہ تحریمی ہے

تبیخ جہاد کے معنی

ظہر پر تہمت ہے

فرقانہ کی تفسیر

۱۰۵

"

۱۰۶

"

۱۰۷

"

۱۰۸

"

"

۱۰۹

"

"

۱۱۰

۱۱۱

"

۱۱۲

"

"

۱۱۳

"

"

"

۱۱۴

۱۱۵

"

۱۱۶

"

سورة الحاقرة

درس اول (آیت ۱۲۱)

کوالت سورة

سابقہ سورة کے ساتھ ربط

معنا میں سرزد ہونے

الہامی کا مضمون

جہاں علم کا معین دست

الہامی ہے ؟

قوم غور اور عادی سرچ

مسلک رو تھیں

قوم غور اور عادی چوکت

چوکت کے بیان میں تقدیم و تاخیر

فرعون اور قوم لوط کی چوکت

قوم عاد کا حال

قوم ثمود کا حال

دنیا کی ترقی یافتہ اور تہذیبی ترقی

فرعون اور اہل بیتوں والے

مؤمنان نوح

حاصل کلام

درس دوم (آیت ۱۲۲ تا ۱۲۳)

گزشتہ سے پیوستہ

سورة اسرافیل

ذہبی و آسمانی ریزہ ریزہ ہر جہان کے

قیامت برپا ہو جائے گی

عالمین معرض فرشتے

۱۲۱	انظم کائنات کے لیے اور مشرقی اور مغربی
۱۲۲	عرشہ فہم پر چلی نظم
۱۲۳	خلق کی جہش تالی کے مدبر
"	"
۱۲۴	دائیں اور بائیں
"	"
"	جنت کا پس منظر
"	"
"	جنت کی نعمتیں
"	"
"	جنت میں کر کی تکفیف نہیں ہوگی
"	"
۱۲۵	جہاں علم
"	"
۱۲۶	درس سوم (آیت ۱۲۵ تا ۱۲۶)
"	"
"	گزشتہ سے پیوستہ
"	"
۱۲۷	دائیں اور بائیں
"	"
"	ظہار افوس
"	"
۱۲۸	مال کچھ کام نہیں آئے گا
"	"
۱۲۹	اقتدار بھی جاتا ہے گا
"	"
"	امین محمدیہ کا غنہ مال ہے
"	"
"	مخصوص اخلاق حیا ہے
"	"
"	مال و جاہ کا غلط استعمال
"	"
"	میر میں کا جہنم رسید ہونا
"	"
۱۳۰	خدا کے عظیم کا انکار
"	"
"	انظم سب کے سب اعراض
"	"
"	دین کا انکار
"	"
"	حقون اللہ اور حقوق العباد
"	"
۱۳۱	اعراض برائی انسان کا فیصلی حق ہے

۱۵۷	عذاب کا مطالبہ	۱۴۸	گم گئی حرام ہے
۱۵۸	بھی سائل سے سوچ کر جواب ہے !	۱۴۹	غریب کی رعایتی مسکن سوسائٹی کا فریضہ ہے
"	سائل سے مراد کافر اور شرک میں	"	دفعہ خلیفہ یا درمگر وہ جائز ہے
۱۵۹	لفظ صانع کی تشریح	۱۵۰	دوسرے چاروں (آیت ۳۸-۵۲)
"	عروج و نزول	"	گم شدہ سے پرستہ
۱۶۰	پچاس ہزار سال کا دن	۱۵۱	نہ ناکیدی یا تو لقی
"	اسلامی تاریخ کا عروج و زوال	"	غیر ملکہ کے نام کہ تم کو اشرک ہے
۱۶۱	غیر اقوام کی رخصت اندازی	"	اللہ تعالیٰ خود بخود کی قسم اٹھاتا ہے
"	اسلاموں کے دلال کی وجہ	۱۵۲	مبطلات اور غیر مصلحت
۱۶۲	مومن سے لیے گیا عرصہ بھی مختصر ہے	۱۵۳	کلام الہی، زبان برہنہ
"	حیرت انگیز	"	قرآن پاک شاعر کا کلام نہیں
۱۶۳	ایک سو تیرہ ہے	"	قرآن پاک کا برہنہ کا کلام نہیں
"	اسلام نظام درجہ درجہ جو بنائے گا	"	قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا نام کر رہا ہے
"	دوست اور دوست کو نہیں پوچھے گا۔	"	قرآن پاک کی مثل لانے کے لیے بیخ
۱۶۴	بیٹے کسی کام نہیں آئیں گے	۱۵۴	اصل خود کلام بنا کر اللہ کی حمد و ثناء نہیں کر سکتا
"	بیوی اور بھائی بھی غیبتیں نہیں کریں گے	۱۵۵	قرآن پاک تفسیر کے لیے نیست ہے
"	خاندانی بڑائی اکہم ہو جائے گی	"	مکرم جہر ہے میں
۱۶۵	دوسرے زبان کا کون کا کون کا قابل قبول نہیں ہے	"	قرآن پاک حق ایقین ہے
۱۶۶	دوسرے دوم (آیت ۱۵-۳۸)	"	قیس یاں کرنے کا حکم
"	گم شدہ سے پرستہ	۱۵۶	سورۃ المعارج
۱۶۷	دوسرے طرح کو خود طلب کرے گی	۱۵۷	درس اول (آیت ۱-۲۸)
"	محرم پر فرد جرم	۱۵۸	کرامت اور مضامین
"	کسب حلال اور کسب حرام	"	مابعدہ سے رابطہ

۱۸۹	شہادت کی درستی	۱۸۹	میں نالی میں ملاوا دھرم کی تیسر
۱۹۰	آٹھ پر ۱۰ کا فرقہ ہوا	۱۹۰	جانور اور امانت دھرم
۱۹۱	اللہ کے نام پر سرور و غم	۱۹۱	مناہیت بالغہ
۱۹۲	قبول کرنے والے کے لیے ترمیم	۱۹۲	محبوب نام اسوہ حسنہ
۱۹۳	فائدہ ترقی والا ٹیڈ	۱۹۳	انسانی فطرت
۱۹۴	فائدہ کے لیے ترقی	۱۹۴	جانور و انسان کے لیے فرقہ ترقی (جانور)
۱۹۵	درکس چھارم (آیت ۲۶-۲۷)	۱۹۵	فائدہ ترقی میں ہوتا
۱۹۶	عزیز سے پیوستہ	۱۹۶	فائدہ میں مذمت
۱۹۷	انسانی فطرت ہے صبری پر شکل	۱۹۷	سانی و دھرم کی حق دہی
۱۹۸	جواب - انسانی ترقی کا عنصر ہے صبری پر ہے	۱۹۸	سانی و دھرم کی حق دہی
۱۹۹	درجہ دوسری میں حد جاری ہے	۱۹۹	دینی قیست کی تقدیر
۲۰۰	آزاد دھرم کی بعض تنظیمات	۲۰۰	میان دھرم اور امانت کے درمیان ہے
۲۰۱	کفار کی گزشتہ زندگی	۲۰۱	درکس سوم (آیت ۲۸-۲۹)
۲۰۲	کفار کی غم خیالی	۲۰۲	شریکہ کی مخالفت گزشتہ سے پیوستہ
۲۰۳	حقیر قلم پر ایک پریشانی	۲۰۳	جانور و ترقی - نکلن اور یکہ میں
۲۰۴	مفکرین - تجاہل و بجاہت	۲۰۴	شرعی لڑائی کون ہے؟
۲۰۵	تذکرہ مابہ علاج ہے	۲۰۵	لڑائی کے لیے بعض شرائط
۲۰۶	تمام تصرفات قبضہ قدرت میں ہیں	۲۰۶	دوسری دھرم و امانت دھرم سے
۲۰۷	کفار کو کافر ملحدوں انصاف دینا	۲۰۷	نکلن کے لیے جس شرائط
۲۰۸	کفار کو کفار کے حال پر ترمیم دیں	۲۰۸	مستحقہ میں کچھ مس فرق
۲۰۹	قبور دہلی سے نکلیں گے تو دوسرے ہوئے جائیں گے	۲۰۹	اسلام اور لڑائی میں غلام
۲۱۰	سنگ میل دولت و مال	۲۱۰	لڑائی و غلام بنانا فرض و جہاد نہیں
		۲۱۱	دھرم اور شرعی حق

سورة نوح

درس اول (آیت ۱ تا ۷)

کوائف اور مذاہین

سابقہ سورتوں سے رابطہ

حضرت آدم سے حضرت نوح تک

حضرت نوح کے حالات زندگی

طریقہ نوح کی کیفیت

کیا طرقاتِ سابقہ کا رتبہ پر آیا تھا

پہلے صاحبِ شریعت رسول

پورے سال کے روزے

شرعی بیانِ حقیق

وجودِ نسلِ انسانی حضرت نوح کی اولاد سے ہے

حضرت نوح کی جنت اور انداز

انذار کا تقدم

حضرت نوح کی تعلیم

مازنی و اسباب، سیدِ اخیارِ اشرے شرک ہے

عبادتِ حضرت ابراہیم کی مدد ہے

عبادتِ اسی کا سہ

حضرت نوح کی شب و روز اور عبادت

دعوتِ حق سے بنواری

باطلِ عتیدہ سے برہنہ و اذیت

درسِ دوم (آیت ۸ تا ۱۰)

گواہی سے پرست

۱۸۹ بر ملا دعوت

۱۹۰ علی الامان دعوت

۱۹۱ پرستیدہ طور پر دعوت

۱۹۲ تبلیغ کے پانچ اصول

۱۹۳ تبلیغ کے یہ اصول ہر زمانے میں کارآمد ہیں

۱۹۴ مذکورہ سیکر کا خط و استعار

۱۹۵ عبارت میں فصل

۱۹۶ عمارت و تعصب دین نہیں

۱۹۷ نفاذی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے

۱۹۸ دین قیامت تک قائم رہے گا

۱۹۹ مسجدِ نبویؐ پر عمل پائندہ

۲۰۰ نیک و نیک میں تعداد

۲۰۱ اسلام کے ہم پر ایمان کی تبلیغ

۲۰۲ درسِ سوم (آیت ۱۱ تا ۱۳)

۲۰۳ گذشتہ سے پرست

۲۰۴ استغفار کی زنجیر

۲۰۵ استغفار کی برکات

۲۰۶ ارش کے لیے استغفار

۲۰۷ توبہ و استغفار کی حقیقت

۲۰۸ برپیش فی کمال استغفار

۲۰۹ ایک اشکال اور اس کا جواب

۲۱۰ استغفار سے دورانی توبہ

۲۱۱ استغفار کی اثرات کا حکم

۲۰۰	فوت شدہ والدین کے لیے استغفار	۲۰۰	در کسلی بخیر (آیت ۲۲ تا ۲۳)
۲۰۱	استغفار گاہوں کی پس درگاہ ہے	۲۰۱	گدشتہ سے پوسندہ
۲۰۲	برنج کا دھنڈہ - ۱ - ستھار	۲۰۲	قوم نوح کے دائرہ بیجا
۲۰۳	دلائی تزاریہ	۲۰۳	ہوت میں شہادت پیداکرت
۲۰۴	تحقیقی فاس	۲۰۴	اللہ تعالیٰ کی اور بہت سے انکار
۲۰۵	ہستیا کی تحقیق	۲۰۵	مظہر خدا کا عقیدہ
۲۰۶	شمس و قمر کی ضیا پاشیاں	۲۰۶	پنے علم پر مخبر
۲۰۷	انسان ہر حالت میں زمین سے وابستہ ہے	۲۰۷	معبود الہی باطل پر اصرار
۲۰۸	آسمانی رستے	۲۰۸	معبود کیسے بنے
۲۰۹	در کس چہام (آیت ۲۱)	۲۰۹	غزوی کی طرف دعوت
۲۱۰	گدشتہ سے پوسندہ	۲۱۰	در کس ششم (آیت ۲۵ تا ۲۶)
۲۱۱	نام و رلقب	۲۱۱	گدشتہ سے پوسندہ
۲۱۲	اتباع رسول فریق ہے	۲۱۲	انسان کے اندر دینی مجبور
۲۱۳	صاحب مال و دولت کا اتباع	۲۱۳	قوم نوح کی غرقانی کا سبب
۲۱۴	صرفیہ لہانہ اللہ اشراقی قلم مجموعیت	۲۱۴	تمام مشنیں غرق ہو گئے
۲۱۵	مرسانوں کے اطمینانے نامہ	۲۱۵	نگل کی منزل
۲۱۶	وکنس یادہ رطایاں	۲۱۶	حضرت نوح کی یہ دعا
۲۱۷	عنان و حرار کی تمیز	۲۱۷	حضرت نوح کی دعا کے مضمرات
۲۱۸	شادی بنیاد کی رسوم	۲۱۸	ظالموں کے یہ تباہی کی یہ دعا
۲۱۹	فوجیک کہ رسوم	۲۱۹	سورۃ النحل
۲۲۰	آل اچھا ساتھی ہے	۲۲۰	در کس اذان (آیت ۵۰ تا ۵۱)
۲۲۱	اسلامی نظام میں شہادت	۲۲۱	کوئٹہ سورۃ
۲۲۲	مدیر تہذیب	۲۲۲	لفظ جن کا معنی

۲۳۱	صراطِ مستقیم پر چلنے والوں کے لیے انعامات	۲۳۲	جنات کی حقیقت
۲۳۳	یادِ الہی سے اعراض کرنے والوں کے لیے وعید	"	مخلوق کی مختلف قسمیں
"	مساجد میں غیر اللہ کے بیکاروں کی ممانعت	۲۳۴	جنات میں حضور علیہ السلام کے امتی ہیں
۲۳۳	آدابِ مسجد	۲۳۵	مساجد سورۃ سے ربط
۲۳۵	غیر اللہ کے لیے رکوع بھی جائز نہیں	۲۳۶	لائع کا تعلق سفر
"	بزرگوں کی قبروں کے ساتھ معاملہ	۲۳۷	جنات کا دامن کس کی پیش آیا
۲۳۶	استحقاقِ عبادت صرف اللہ ہے	۲۳۸	جنات کا قرآن پاک سن کر ایمان لانا
۲۳۷	عبد اللہ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں	"	قرآن پاک عجیب کتب ہے
"	حضور علیہ السلام کا اعلانِ توحید	۲۵۰	اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے
۲۳۸	نفع اور نقصان نبی کے اقتداء میں نہیں ہے	۲۵۱	درسِ دہم (آیت ۱۵۲۶)
۲۳۹	علاج کے بغیر سے انیٰ نعیم السلام جی جی نہیں	"	آیات اور ترجمہ
۲۴۰	نبی کا کام پیغامِ الہی پہنچا دینا ہے	۲۵۲	گذشتہ سے پیوستہ
۲۴۱	درسِ چہارم (آیت ۲۷۸ تا ۲۸۰)	"	جنات سے استفادہ
"	آیات اور ترجمہ	۲۵۳	استفادہ کا باطل طریقہ
"	گذشتہ سے پیوستہ	"	استفادہ کا صحیح طریقہ
۲۴۲	نصرتِ الہی جی کو سیان کی دیں ہے	۲۵۶	نیامت کا انکار
۲۴۳	انفادِ قیامت کا وقت نبی کے علم میں نہیں تھا	۲۵۷	جنات پر سختی
۲۴۴	سزا کا مقدر وقت بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے	"	جنات میں فرقہ بندی
"	علمِ غیب خاصہ خداوندی ہے	۲۵۸	جنات کی حق شناسی
۲۴۵	انبیاء علیہم السلام کا علم اپنے غیب ہو گیا ہے	۲۵۹	نکاح و جناس
۲۴۶	انبیاء علیہم السلام کے علم کی حقیقت	۲۶۰	درسِ سوم (آیت ۲۳۲ تا ۲۳۴)
۲۴۷	نبی اور رسول میں فرق	"	آیات اور ترجمہ
"	انبیاء کو تمام شرعی علوم سے نوازا جاتا ہے	۲۶۱	گذشتہ سے پیوستہ

۲۹۳	درس دوم (آیت ۱۰)	۲۷۸	شعر گل منصب نبوت کے خلاف ہے
"	آیت اور ترجمہ	"	و نوی عوم منصب نبوت سے خارج ہیں
"	گوشے سے پرست	۲۷۹	علم غیب کا باطل عقیدہ
۲۹۴	حیر کی تعین	"	نبی کا علم محدود ہوتا ہے
۲۹۷	عبر کے تین نامے	۲۸۰	انبیاء عظیم السلام کو روایا کتب کے علم میں فرق
۲۹۸	مغنیہ کی لازم قرینیں	۲۸۱	محیط کمال اللہ کی ذات ہے
"	مغنیہ کی پذیر مائیں	۲۸۳	سورة المزمل
"	مغنیہ سے قطع تعاقب	۲۸۴	درس اول (آیت ۱۰)
۲۹۹	مجامعت تنظیم کی اہمیت	"	آیات اور ترجمہ
۳۰۰	درس سوم (درس دوم (آیت ۱۰))	"	کوائف اور مضامین
۳۰۲	آیت اور ترجمہ	۲۸۵	زمانہ نزول
"	گدڑ سے پرست	"	مصابہ کا اختلافی پروگرام
"	کدہ بن کے لیے مسد	۲۸۶	منصب سکیت معیاری قرینیت کی ضرورت ہے
۳۰۳	دلی اسوت کی تفسیر	۲۸۷	لغظ منزل کے معانی
"	دست مند برزائے میں اولین کدہ بن کے لیے ہیں	"	قیام الیل کا حکم
۳۰۴	اولین متبعین طریب و گدہ پرستے ہیں	۲۸۸	قیام اس کی فضیلت
"	سرای پرستند ذہنیت	"	ترتیل قرآن
۳۰۵	حقوق اعداد	۲۸۹	قیام الیل تعلق بالشد کا درجہ ہے
۳۰۷	لہان کے غنجدی حشرق	"	تفہیل قرآن
۳۰۸	ظلم کا سد باب	۲۹۰	قیام الیل کی حکمت
۳۰۹	انسانی جہد دی کا پروگرام	۲۹۱	ذکر الہی کے ذریعہ عقلی نبی سے تعلق قائم ہوتا ہے
"	کدہ بن کے لیے سزا	"	باطل قرائن کے مقابلہ میں معائنہ حق
۳۱۱	درس چہارم (آیت ۱۰)	۲۹۲	معبر و اور کار ساز اللہ کی ذات ہے

۳۲۶	درس ششم (بقیہ آیت ۲۰)	۳۱۱	آیات اور ترجمہ
"	آیت اور ترجمہ	"	گذشتہ سے پیوستہ
"	گذشتہ سے پیوستہ	"	شناہ رسول
"	غزائے جنگاد کی فرضیت	۳۱۲	مولیٰ علیہ السلام سے مراد
۳۲۷	زکاة کی فرضیت	۳۱۳	جماعت تنظیم کی ضرورت
۳۲۸	غزائے برکات	۳۱۴	قرنی اورین الاقریٰ بنی
"	قرضی عن	"	غیر اسلام پر ایہ اسلامی فتوحات
۳۲۹	اہم حکم کا تقویٰ	۳۱۵	ادکار دولت
"	قرضی حسن کا دوسرا اجزا	"	سود کی جانفخت
۳۳۰	قرض کے لین دین میں شکات	۳۱۶	فرضوں کی طاقت
"	سود قرضی حرام ہے	۳۱۷	دین دہنوں کی غالب اکثریت
۳۳۱	نیکو کا اجر عظیم	"	قرآن پاک نصیحت ہے
"	استغفار کی برکات	۳۱۸	درس پنجم (آیت ۲۰ تقریباً نصف آیت)
۳۳۲	سورۃ المدثر	"	آیات اور ترجمہ
۳۳۳	درس اول (آیت ۳۱)	"	کیا غار سمجھ فرض ہے؟
"	آیت اور ترجمہ	۳۱۹	قیام لیل کی تصدیق
"	کوائف سورۃ	۳۲۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتقال کی گزشتہ
"	دلہ نزد دل	"	غزائے جنگد میں شہیدیت
۳۳۵	وجہ تہیہ	۳۲۱	قیام لیل شہیدیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے
"	پس منزل : ذالی نیکل	"	شیطان دوسرے
۳۳۷	قرن فصل میں مطابقت	۳۲۲	مطابق قرأت فرض ہے
۳۳۸	دوسری منزل : اصلاح عالم	"	تکلیف کی وجہات
۳۳۹	رب کی بڑائی	۳۲۳	فرضیت عباد

۳۵۶	درکس چہارم (آیت ۲۶ تا ۳۱)	۳۴۰	باس کی پاکیزگی
"	آیات اور ترجمہ	۳۴۱	حسن کی پاکیزگی
"	گذشتہ سے پیوستہ	"	خود کی پاکیزگی
۳۵۷	کلمہ میں کے لیے سزا	۳۴۲	درکس دوم (آیت ۱۰ تا ۱۵)
"	سفر کی حقیقت	"	آیات اور ترجمہ
۳۵۸	سفر کے لیے انیس فرشتے	"	گذشتہ سے پیوستہ
"	انیس کی حکمت	"	انسانی کی پاکیزگی
۳۶۰	انسانی شہین کو چلانے والے فرشتے	۳۴۳	ظاہری طہارت
۳۶۱	شاہ ولی اللہ کی توجیہ	"	باطنی طہارت
۳۶۵	انیس کو عدد ایمان کی آزمائش کے لیے ہے	۳۴۴	گندہ گاسے پر پیوستہ
۳۶۸	یہ ان لوگوں کے لیے باعث نصیحت ہے	۳۴۵	احسان
۳۶۹	درکس پنجم (آیت ۳۲ تا ۴۲)	"	دین کو خلاصہ
"	آیات اور ترجمہ	"	ظلم کی بڑھکتی
"	گذشتہ سے پیوستہ	۳۴۶	صبر کا تقین
۳۷۰	اسلام کو مہربانی پر گواہی	۳۴۷	قیامت کی ہولناکیاں
"	اسلام کا سیاسی غلبہ	۳۴۸	درکس سوم (آیت ۴۵ تا ۴۷)
۳۷۱	اسلام کی پریشانی	"	آیات اور ترجمہ
"	جہنم کی ہولناکی	"	گذشتہ سے پیوستہ
۳۷۲	تدریج نمان کا ہر واقعہ	۳۴۹	سابقہ سورقے سے مطابقت
۳۷۳	ہر دور کا نوع انسانی کے لیے دعوت	۳۵۰	ولید بن خبیر
"	دین کے لیے قربانی	"	ان کی کثرت
۳۷۴	احمال کی جہاد سزا	۳۵۱	ولید کے بیٹے
۳۷۵	درکس ششم (آیت ۴۲ تا ۴۸)	۳۵۲	مال و دولت کی حرص
"		۳۵۳	ولید کے بیٹے
		۳۵۴	اسلام کے صفات پر پانچویں

۳۵۴	سہ وقۃ الفحیمة	۳۷۶	کلمات اور ترجمہ
"	درکس اول آیات ۵۵	"	تفسیر سے پہلے
۳۵۳	کرائف در مضامین	۳۷۷	اصول الہدین کا دوازیوں سے سوال
"	پہلی سورۃ کے ساتھ ربط	۳۷۸	جرم کے بغیر مقرر نہیں دی حق
۳۵۲	نقد ناک تشریح	"	دفعہ خوں کا جواب
۳۵۱	نفس کی تین حالتیں	۳۷۹	غائز کی اہمیت
۳۵۰	حجت جد اموت	"	غائز کے ذریعے تعلق باسند
۳۴۹	دفعہ قیامت	۳۸۰	غائز کے ریوی نوٹ
"	عثمان در پیش کیا مئے گم	"	قرآن پاک کا کل غامی پروردگار
۳۵۸	درکس دوم (۱۶ تا ۲۰)	۳۸۱	ساکین کو کہہ نکلا
"	گم شدہ سے پیوستہ	۳۹۲	بیہودہ باتوں میں تمہریت
۳۵۶	شکالت قرآن کی ذمہ داری	"	انکار حضرت
"	دفعہ قیامت اور حق ظنت قرآن میں مناسبت	۳۸۲	محاسبہ کا قصور
۳۵۵	قبر بزمیت میں جلدی کی خواہش	"	شفاعت کا نکتہ اور
۳۵۴	حفظ قرآن کے ذرائع	۳۸۳	درس ہفتہ (آیت ۴۹ تا ۵۶)
۳۵۳	تشریح قرآن کے ذرائع	"	کلمات اور ترجمہ
"	حب دین یا حب آخرت	"	گم شدہ سے پیوستہ
۳۵۲	رکعت النبی	"	فقیہیت سے موضح
۳۵۱	سکین قیامت کی مایوسی	۳۸۵	قرآن پاک پر روایتی کتاب ہے
"	زق کا مشورہ	"	مواضع کی وجوہات
۳۵۰	مجرم کی مذمت کے اعتراضی لمحات	۳۸۶	کفار کی ہفت دھرمی
۳۴۹	درکس سوم (آیات ۲۱ تا ۳۰)	"	ہر شخص پر کتاب نہیں ملتی جتنی
۳۴۸	گم شدہ سے پیوستہ	۳۸۷	بیت کا مدخلیہ پر ہے
"		"	اہل شوق اور اہل حضرت

۴۲۵	ہزار کی صفات	۴۰۷	صدق کا معنی
"	نذر کا معنی	۴۰۸	صدق و نماز کی اہمیت
۴۲۶	نذر کا معنی	۴۰۹	مکاسب اور اعراض
"	فاجائے اور عوام سنت	"	سکریں کی اکثر
۴۲۷	حاکمیت	"	سکریں کی طاقت
"	اہل کی پہلی صفات - نذر پر اگرنا	۴۱۰	نیامت کے بعد روزانہ پوس ہوگی
۴۲۸	دوسری صفات - طاقت و عظمت	"	انسان کی تخلیق حقیر قدر ہے
"	تیسری صفات - کھانا کھانا	۴۱۱	انسانی تشویش کے مختلف درجے
۴۲۹	سکین	۴۱۲	مقام غرور و فخر
"	قیم	۴۱۳	سورۃ النہد
"	سیر	۴۱۴	ادرس اقر (۶۳)
۴۳۰	اطعام عوام کی معنوں میں	"	وجہ تسمیہ
۴۳۱	چوتھی صفت	۴۱۵	کوائف
"	خالص اور شکی رضا کی طلب	"	موتور اور پہلی صورت کے ساتھ رابطہ
"	خوب خواہ اس کے دے انعامات	۴۱۶	فضیلت سورۃ
۴۳۲	درکس سوئم لآیات ۱۲ تا ۱۳	۴۱۷	انسان کی حیثیت
۴۳۳	گدشت سے پیوستہ	۴۱۸	انسانی جسم کے عناصر
"	ابر حقوں پر جنت آدم سے بیٹھے والے ہونگے	"	مقصود تخلیق انسانی
۴۳۵	وصف اور صفت مروج سے محفوظ ہوں گے	۴۲۰	انسان کے لیے ہمایت کی فراہمی
"	ان پر سایہ ہوگا	۴۲۲	اشرار کا انجام
۴۳۶	ان پر پھل ٹپکے ہوئے ہوں گے	"	ارار کے لیے انعامات
"	چاندی کے برتن	۴۲۳	درکس دوئم لآیات ۱۲ تا ۱۴
۴۳۷	انجین کے مشروب	"	گدشت سے پیوستہ

۳۵۴	بڑے لوگوں کے بدلے اچھے لوگ	۳۳۸	خدمت گارہیے
۳۵۵	عسائی شکاریوں کی تبدیلی	۳۳۹	ملک اور حکومت
۳۵۶	قرآن پاک کی روایت ہے	۳۴۰	ردحالی فطرت
۳۵۷	غیر استر کہ مجاہد حرام ہے	۳۴۱	ریشمی لباس
۳۵۸	قرآن پاک کا خلاصہ	۳۴۲	چاندی کے کھنڈ
۳۵۹	افسار کا فقیہ اور افسطار	۳۴۳	جزائے عمل
۳۶۰	نیک و بد کا پنجم	۳۴۴	درس چہارم (آیات ۳۴ تا ۳۷)
۳۶۱	سودہ امیرسلطنت	۳۴۵	گزشتہ سے پیوستہ
۳۶۲	درس اول (آیات ۱ تا ۱۵)	۳۴۶	تشریل قرآن
۳۶۳	وجہ تسمیہ ازول اور کواکب	۳۴۷	بتدریج نزول کی حکمت
۳۶۴	مودی حاور گوہر کا حکم	۳۴۸	مؤمن پاک و فاجر ہواست ہے
۳۶۵	حضرت عبداللہ اور حضرت عباس	۳۴۹	حدیث افراک پاک کی تشریح ہے
۳۶۶	ہم فطوح	۳۵۰	اشاعت و قرآن الہی فریضہ ہے
۳۶۷	اگلی لڑائی میں سوتلے گا آئیں میں ربط	۳۵۱	لکھنویٹ پر بھر کریں
۳۶۸	سودہ کا موضوع	۳۵۲	مسکونین کی بات نہائیں
۳۶۹	خصمت اعتبارات سے قیامت کا ذکر	۳۵۳	صبح و شام ذکر الہی
۳۷۰	ہوا کی اہمیت	۳۵۴	دنیا کی محبت ہر بڑا کی حیرت ہے
۳۷۱	ہر کے ماناسر	۳۵۵	درس پنجم (آیات ۳۸ تا ۴۰)
۳۷۲	ہر کے خوش	۳۵۶	گزشتہ سے پیوستہ
۳۷۳	ہوا اور فضا میں باہمی ربط	۳۵۷	انفرد ہی ہر چیز کا خالق ہے
۳۷۴	تندرستی پر روشنی	۳۵۸	الہیاتی جسم کی جڑ بند ہے
۳۷۵	آیات کا مجموعہ ایک حدیث کے انداز سے	۳۵۹	انسان کے ہر جز پر حد و قیاس
۳۷۶	عذر کا ارتعاض	۳۶۰	لحدت و انعت

۴۷۷	میٹھاؤ کی نعمت ہے	۴۷۰	قرع قیامت
۴۷۸	تین شاخوں والا سایہ	۴۷۱	یوم الفصل
۴۷۹	یوم الفصل	۴۷۲	دس دوشم (آیت ۱۹ تا ۴۰)
۴۸۰	دس سوئم و آیات ۴۱ تا ۵۰	۴۷۳	مکڑب کا منوم
"	متقین کے لیے انعامات	"	حکمت کی مختلف صورتیں
۴۸۳	سائے کا منوم	۴۷۴	پیدائش کے مختلف درجے
۴۸۳	کھدین کی مذمت	۴۷۵	زمین کے فوائد
"	برگشتہ نماز تھے	۴۷۶	مردے کو دفن کرنا، نظرت کے عین مطابق ہے
۴۸۴	دکڑا اور کھدے کی حقیقت	۴۷۷	جہنم کے شرعے جہالت
۴۸۵	قرآن پاک انشائی آخری کتاب ہے۔	"	پہلوں کے فوائد

نوٹ

یہ تفسیر بچہ اللہ تعالیٰ — رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ میں
بیس ضخیم جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہے
خیاض

حصہ اول

سورۃ ملک: توح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ج

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ الْقُرْآنَ، وَعَمَّا أَحْسَنَ عَلَى قُرْآنِ الْوَحْيِ، لَا يَسْتَعْلَى الْمُشْكِينِ
أَهْلِي الْوَدْيَانِ، وَلَصَلَوَةُ وَسَلَامُهُ عَلَى فَضْلِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَرِثَتِهِ وَتَبَاعِهِ أَجْمَعِينَ - آمَنَّا بِعَدُوِّ

قرآن کریم خدا تعالیٰ کے نور و حکمت کا خزانہ ہے۔ جو شخص بھی اس سے جس قدر فیضیاب ہوگا۔ اسی قدر
اس کو خدا تعالیٰ کا قرب اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و ملاقات نصیب ہوگی۔ اسی خیال سے
قرآن کریم کی تعلیمات اور فیض کو عام کرنے کے لیے قرآن کریم کا درس از جبر اور طلب علوم کے سلسلے بھی بیان
کیا جاتا ہے تاکہ عام لوگ بھی اس کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ اجمہادی حقیر کو کشش بھی یہی رہی ہے کہ ہمارا تعلق
اور رشتہ آخر دم تک قرآن کریم کے ساتھ قائم ہے۔ اور اس کی اشاعت و تبلیغ ہمیں ہماری حقیر کششیں بھی شامل
ہوں۔ گذشتہ تیس سال کے عرصہ میں جامع مسجد نور میں متعدد بار قرآن کریم کا درس ترجمہ و تفسیر، احکام بیان
پر ہوتا رہا ہے۔ لیکن گذشتہ سال سے ایک نیک نیت لہجول بلال احمد صاحب ناگ کے دل میں اللہ تعالیٰ
نے یہ خیال ابلا دیا کہ اس نے احقر کے درس قرآن کریم کے ذریعہ کیسٹ میں محفوظ کرنا شروع کر دیا۔
چنانچہ سورہ حشر سے آخر تک یہ مکمل طور پر محفوظ کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الطرح بلال دین صاحب (ایم ایف ایف)
جیسے نیک و اہل دل کو اس کی توفیق بخشی کہ انہوں نے اپنی حسن تعلیمات اور قرآن کریم کے ساتھ گہرے لگاؤ اور
محبت سے اس کی کیسٹ سے صفحہ قرطاس پر منتقل کرنا شروع کیا، نہ صرف یہی کیا بلکہ مہربان اور مہربانوں کے
لکھنے کی توفیق دے رہی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا حصہ شائع ہو کر عام و خاص سے خارج عقیدت

”انہ قرآن پاک کی ہزاروں تفسیریں مختلف زبانوں میں لکھی جا چکی ہیں۔ روزانہ دس قرآن کا سلسلہ بھی آجکل عام ہے شہروں اور قصبوں سے لگا کر دیہات تک پہنچ چکا ہے۔ بہت سے علماء کرام اپنے اپنے طہقراثر میں علم و عرفان کے سوتی پھیر رہے ہیں۔ اور راہ حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔

”معالمِ نعتون دروسِ انصرون کا زیرِ نظر نسخہ بھی اس سلسلہ کی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ صوفی علیٰ بحمدِ مولائی کی عمر دراز کرے اور انہیں صحت و تندرستی سے نوازے جو عہدِ اکبریت کی اس سے جامع مسجد نور گمراہوں میں دوسرے قرآنی و حدیثی شے نہ ہے۔ اس اور موجودہ زمانے میں نہ ملے۔ نہ بھرت داس باقی کامل قرآن و سنت کی روشنی میں ہیست کے تشنگانِ علم کی کبیر کی کہتے ہیں۔ اس کوئی تشنگانی حق خالی القہرین ہو کر ان دروس کا مطالعہ کرے گا تو امید واثق ہے کہ قرآنِ کریم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو فترت سے لے کر خداوند کے قرآن پاک کا مقصد و ہدایت کو سمجھانے لگے گا۔

”دوسرے قرآن کی غرض بھی ایسی ہے۔ کلامِ پاک کے ساتھ ہر ایک مسلمان کا تعلق قائم ہو جائے۔ کسی انسان کی سجادگی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو صحیح مضبوط پر سمجھ کر اس کے مطابق اپنے فکرو عمل کی اصلاح کا پروگرام بنائے۔ اسی کو اپنی ترقی و فلاح کا سر و سامان سمجھ کر کے۔ حوالہ کی آلودگی اور مختلف افکار و اراء کو تضاد اور گمراہیوں کی کمر بستہ نہ ہو۔ انسانی ترقی و فلاح کی ذریعہ اور عظیم ذریعہ ہے۔ درشتی کی لجاؤ کی تباہ کاری کا یہ سبب جو ان ہر طرف پھیلا ہوا ہو تو انسانی افکار و اراء کے اندر استغناء و سحر کی کیفیت پیدا ہو سکے گی۔

”بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ سہل کے نکلے ہوئی، سچا تفسیر و تفسیق اور کلامِ پاک کے اولین مہین میں ہرگز نہ ہوں۔ تعین علامہ کا مکمل و سبیل سامنے ہو کر فلاح و سعادت کی راہیں مل سکیں گی۔ اسی لیے دروسِ اخراج میں ان سب باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔

”عام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور ان سب حضرات کی جوانی و دروس کی اشاعت میں جتنے بھی ہیں کثرت کا ذریعہ بنائے اور سب کو سعادت و برکت سے محاندہ ہونا اور فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے۔ آمین۔

لعل دین (ایم اے علوم اسلامیہ)

شمارہ ماہِ ذی القعدہ ۱۹۸۰ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درس ہفتہ جن میں سنت (طبع)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
خَاتَمِ رُسُلِكَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اٰلِهِمُ الصَّلَاةُ وَالْبَرَكَاتُ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ

مدرسہ عربیہ اسلامیہ میں درس القرآن کی تیسری جلد سورہ جن میں سنت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ درس کا یہ سلسلہ قرآن پاک کے معانی و مطالب کی شناخت کا ایک پاکیزہ سلسلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے پیش کردہ جدید مسائل کا قرآن و سنت کے مطابق بہترین حل۔

درس القرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمد صاحب دامت برکاتہم مستقیم مدبر انصاری معلوم گوجرانوالہ کے وہ مدرس ہیں جو وہ ممتاز فخر کے بعد جامع مسجد نور گوجرانوالہ میں ارشاد فرماتے ہیں جس میں غلام بھی شریک ہوتے ہیں اور قرآن میں تعلیم یافتہ حضرات بھی۔

حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم ہندوستان کی عظیم دینی درس گاہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، شیخ الفقہ والادب حضرت مولانا مفتی اعجاز علی مریشی، المحقق العزیز حضرت مولانا محمد ابراہیم بنیادی، اہل اہم اہلسنت مناظر اسلام حضرت مولانا عبداللہ گورکھنوی وغیرہم کا برواسطین علم و حکمت کے گمانہ میں سے ہیں۔ تلمذ کے علاوہ حضرت شیخ مدنی کے مسلسل بیعت و نہایت بھی ہے۔ اسی لیے انہی علوم کی طرح باطنی علوم سے بھی آپ کو نہایت ہے۔

عرصہ کثیر سال سے مدرسہ خیرت العلوم کے اہتمام کے ساتھ قلم نویس کے فرائض بھی برابر سرانجام دے رہے ہیں۔ درس نظامی میں پڑھائے جانے والے دیگر علوم و فنون کی مختلف کتابوں کے علاوہ حدیث شریف کی متعدد کتابیں سینکڑوں مناظر و طابا کو بار بار پڑھنا چاہیے ہیں اور عرصہ اکتیس سال سے جامع مسجد نور میں خطابت کے علاوہ صبح کی نماز کے بعد درس بھی دیتے ہیں۔ اس سربہ سے قبل تقریباً چار پانچ دفعہ قرآن پاک مجسم کے درس میں شریک ہو چکا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بولے والے اس درس میں چار دین قرآن پاک اور دو دین حدیث شریف کا درس ہوتا ہے۔ تمام صحیح ستہ و مشارق الانوار، اسر خلیفہ الترمذی، مولانا ام کلثوم، درس میں مکمل ختم ہونے کے بعد اب

مذاہد بلند آواز کا درس شروع ہے حضرت صوفی صاحب دہشت برکات جو کہ دیگر علوم و فنون کے علاوہ حدیث تفسیر پر بھی گہری نظر ہے۔ اس کے علاوہ فلسفہ و لسانی سے آپ کو گہری نگاہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے پٹے دارین غرضیہ کی ہمدردی اور ان کی زبانوں و لہجوں پر درود و دلالت و تحریک رکھنے والے انسان ہیں۔ آپ کے مقاصد عظیم و درخشاں ہے۔ ماضی کی تاریخ میں مسلمانوں کے عروج و زوال اور عصر حاضر میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مسائل و حواشی پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کو دوسرے فرقوں میں جس تسمیہ و نکات۔ لفظی مسائل اور غیر اسلامی اخلاقیات حکومت سرمایہ داری سے متعلقہ و سیریز و دوسرے مظلوم طاقت پر بے لگ بصرہ نظر ہے۔ ان کی بنیادی غریبوں کی نشاندہی، اسلام کے بنیادی مقاصد کی ترویج، انہر و شرک و بدعت کا نہایت پیچھے اور عام فہم انداز میں رد، اور عصر حاضر میں مسلمانوں کی سماجی سیاسی، اقتصادی تعلیمی اور فطرتی طور پر پستی اور تنزل اور اس کے اصلی اسباب و محرکات کی واضح نشاندہی بھی ملے گی،

بڑی جلدی ضخیم تفسیروں کے متعدد صفحات پر پھیلے ہوئے مضامین کو مختصر مگر نہایت جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاں جہاں واقعات اور قصص بیان ہوئے ہیں ان میں سے اکثر شروع سے آخر تک ایک جگہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ ایک وقت کو مختلف جگہوں سے تلاش نہیں کرتے پڑتا۔ اور ذہن مشترب نہیں ہوتا۔ مگر قصص کا سلسلہ بھی مربوط ہے اور قصص کی غرض اصل کو پوری طرح واضح کیا گیا ہے۔

خطبہ۔۔۔ علما، طلباء اور دیگر صاحب علم حضرات کے لیے جس طرح یہ نہ دوسرے مضامین اسی طرح دیگر احقر کا روایتی و ملازمت پر مشتمل حضرت کے لیے بھی، ان کا مطالعہ انتہائی ضروری اور بے دریغ ہو گا۔ یہ جو جامع اسلامی صدق ہیں اس لیے ان میں لغتی بحثیں اور صرف و کلام کے قواعد کی بحث کم ہے گی۔ ہاں جہد کثرت و طبعیت کو اٹھا کر ہندی پر پہچاننے کے لیے ہر درس ہر مہم و لائحہ عمل کا کام دیں گے۔

درس القرآن کا مطالعہ وقت کا ایک اہم ترین تقاضا بھی ہے۔ اس لیے کہ پورے دہائیوں میں جہاں مسلمان افواج اور علمی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔

پر بھی مسلمانوں کی حالت، گفتار و رسم و عادات کی بات چیت و طے کیے خلیا کی تعداد میں درجن ہونے لگا ہے جن کو تفسیر حضرت، فقہ و تہذیب و علوم سے دور کا بھی واسطہ نہیں رہا ہے۔ عالمائے فاضلہ قطع جہد و سرکشی اور تہذیب و حکایات اور عقول کے کچھ محروم کے علاوہ علم نام کی کوئی چیز بھی ان کے پاس

کی نئی تعبیریں کرتے ہیں۔ جیسا کہ اہل کلمہ کے خود مفسرین کا شیوہ ہے۔ وہ ان کی تفسیروں میں دیکھتے ہیں کہ
ہے۔ جن کو قرآن و سنت سے گہرا لگاؤ ہے اور نہ ہی باہر مائتذہب کے مسائل سے زانو تلمذ لے سکتے ہیں۔ دھڑل
علم کے لیے کچھ عرق ریزی کی ہے۔ محض ادیب ہیں یا صرف مغربی طرز تعمیر کے کالجی۔ یونیورسٹیوں میں فیلو شپ ہے
ہیں اور اب قرآن پاک کی تفسیر و تشریح کرنے پر کمر بستہ ہو گئے ہیں جن کے با۔ سے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
واضح طور پر قرآن مجید ہے۔

فَاَصْحَابُ الْيَعْقُوبِ عَسَىٰ فُجِّعُوا فَاَصْحَابُ
کہ وہ بیتر علم کے مسائل بتائیں گے خود بھی غمرو ہوں گے اور
(مخفیہ مسلم)

حسب سابق اس حصہ میں بھی دروس القرآن کو کیسٹ سے کاغذ پر منتقل کرنے کا کام محرمی و کرمی جناب
الحاج علی دین ام نے غلام سامیہ نے کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ عثمانیات پر نہایت مفید سرخیل بھی قلم کی ہیں
سرخیل کو یک جانبہ جانیے پر لکھی گیا ہے۔ مگر دروس کا قتل اور اس دروس سے امتیاز قائم ہے۔
دروس القرآن چنانچہ منتقل تصنیف کو ہے نہیں بلکہ دروس کو کیسٹ سے کاغذ پر منتقل کیا گیا ہے
اس میں کتابوں کے حاجات اور صفحت، بحث و ضروری نہیں۔ تاہم اہل علم حضرات کی مصلحت کے لیے رقم نمونہ
سے اکثر مشرقات برائے جانشینہ کتابوں کا نام اور صفحہ نمبر لکھ دیا ہے تاکہ اگر کوئی اصل کتاب اور کاغذ
کی طرف توجہ نہ دیا جائے۔ اسانی ہے۔ یہ کہ انشاء اللہ یہ سلسلہ مفید ثابت ہو گا۔

دروس کے شروع میں "یافتہ کے بعد درج شدہ ترجمہ حضرت مولوی صاحب مظلہ کا اپنا ترجمہ ہے۔

مخبریں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کو صاحب دروس اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے
جملہ حضرات کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور نہ یادہ سے زیادہ سکھائے کہ اس سے فیض یاب ہو سکی تو حق سبحانہ
آمین :-

قطب محمد اشرف (فاضل مدرسہ نصرہ العلوم)

(۱) انی الحجۃ ۱۴۰۵ھ ۵ اکتوبر ۱۹۸۹ء

سُوْرَةُ الْمَلِكِ تَرْوِي ثَلَاثُونَ آيَةً فِيهَا الْكُوْنَانِ

سورۃ ملک کی ہے اور، تیس آیات اور اس میں دو کون ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ: بسم اللہ تعالیٰ کے اسم سے ہی جہیز ہر انسان پر کر دیتا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①
 خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ②
 خَلَقَ الرَّحْمَنُ مِنْ نُفُوتٍ مَدَارِجَ الْبَصَرِ ③ هَلْ تُنْزَرُونَ مِنْ طُغْيَانٍ ④
 لَقَدْ أَرْجَعَ الْأَعْمَىٰ نَبْشَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِبًا وَهُجِيمٌ ⑤
 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا شِمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
 أَسْتَدْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ النَّعِيمَ ⑥

میرے ہر نام پر وہ بڑی ہی برکت والی ذات ہے۔ جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر

میرے قدرت رکھتا ہے ① جس ذات نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ

تم میں سے جسے تمنا کوں کرتا ہے۔ اور وہ کمال قدرت کا مالک ہے بخشش کرنے والا ہے

② وہ اللہ تعالیٰ جس نے سات آسمانوں کو پر تہ پیدا کیا ہے۔ زمین کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے

اور تم کوئی تفاوت (بے فائدگی) نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ کچھ دیکھو کہ تمہیں کوئی شکاف یا

درجہ نظر آتی ہے؟ ③ پھر وہ بارہ یعنی بارہ انجانوں کو دیکھ کر دیکھ کر تمہیں کوئی درجہ یا شکاف نظر نہیں آئے

نہرے ہو گئے ہیں ④ نگاہ تمہاری ہی طرف لوٹ آئے گی ذرا دیر میں جو کہ اس حالت میں کہ وہ تمہیں مرنے ہو گے ⑤

اور بالنتہی تحقیق ہم نے آسمانوں کو چھڑھوئی دستاروں کے ساتھ زینت دی ہے اور ہم نے ان

پیشانیوں کو خطاوں کو سے ڈال دیا ہے۔ اور ہم نے ان شیاطین کے لیے قدرے کی سزا

پہنچائی ہے ⑥

وہ جس سے
اللہ کا لفظ

اس سورۃ کا نام سورۃ ملک ہے۔ اس کی پہلی آیت میں لفظ "یا ہے" اسی لفظ سے
اس سورۃ کا نام دیا گیا ہے۔ ملک سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور حکومت ہے۔

حدیث میں اس سورۃ کے اور بھی نام آئے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ واقعہ ہے یعنی نجات دہن
والی سورۃ اور یسائیہ والی۔ اور ایک نام سورۃ مابعد حسنی اللہ کے عذاب اور کئے والی ہے۔ اس کا ایک نام
سورۃ یحییٰ ہے عذاب سے نجات دلانے والی اور سورۃ ملک بھی ہے۔

یہ سنی سورۃ ہے، اجرت سے پیسے، ذل ہوئی۔ اس میں مستقل آیت دو درود کرم ۲۲۵۱ افظ
اور ۱۳۱۳ حرفت ہیں۔

یہ سورۃ کے
مناہی و مہلک

یہ سورۃ دوم اس کے بعد والی سورۃ مکی سورتیں ہیں۔ اس سے پہلی سورۃ تحریم میں حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ذکر تھا۔ آپ کی اندوج مطہرت سے عمر لی کسی غزش بزرگی سختی، اس پر
اللہ تعالیٰ نے سخت قہر فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا، اور دیگر باتوں
کا ذکر فرمایا۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے حق کو ذکر ہے۔ تو گویا اس طریقے سے ان
سورتوں کو آپس میں مناسبت ہے۔

فضائل سورۃ

اس سورۃ مبارکہ کی فضیلت کے سلسلہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورۃ تیس آیات پر
مشتمل ہے۔ اور اس سورۃ نے کسی شخص کے لیے اللہ کے دن سفارش کی (شفعت) واقعہ تعالیٰ
نے اس شخص کو نجات دی۔ اور اس کی سفارش کو قبول فرمایا۔ وہ تیس آیتیں ہی سورۃ مبارکہ کی ہیں۔
ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو کسی سفر پر گئے۔ انہوں نے
ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اور خیر نہ پایا۔ اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ جن جگہ ٹھہرنا ہے ہیں، اس کے لیے قبر
ہے۔ تو اس صحابی نے اس قبر والے کو اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، صحابی کو بڑا تعجب
ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس صحابی نے اس واقعہ کا ذکر حبشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو آپ نے
فرمایا: **هِيَ نِعَافَةُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ** یعنی یہ سورۃ انسان کو نجات
دلانے والی ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ تو اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلوا رہا۔
کہ اس سورۃ کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ بعض روایات الباقی ہو رہی ہیں۔ کہ
اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو کوئی بات سنا دے۔ اس لیے اس سورۃ کا نام یحییٰ اور ماحیہ ہے۔

یعنی اللہ کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچ : سورۃ۔

اور باقرہ، اہل ذریعہ العاقبت کے فرزند اور اہل برکت کے اور یہ ہیں۔ ان کی عزت میں کسی کو شک نہ ہو
غلط چوڑا کر دیتے تھے، اور ان میں اس سورۃ مبارکہ کو نزل و موت فرماتے تھے۔ ایک درجہ روزانہ
مطالعہ حضرت بنی کریم سورۃ سے پہلے سورۃ تبارک الذی سورۃ وسبہ : زور تواتر فرماتے تھے۔

اس سورۃ میں اللہ کی کرمیات اور تعجیب کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ یہ تہمت
یعنی اسی کی نشانیوں کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد سزا کی منزل اور قیامت کا حال بھی مذکور ہے۔ لیکن
مکر بنی یثعمون اس کا ترجمہ ہے۔

مکر بنی یثعمون

یہ سورۃ کی ابتدا برکت کے لفظ سے ہوئی ہے۔ تبارک الذی سورۃ وسبہ العزیز برکت
اللہ تعالیٰ کی برکت میں جس میں پاکیزگی، شہادت اور تقدس کا منہموم رہا جسے۔ اور جس کی ذکاوت کے ذریعے
اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اسی بہت سی صورتیں ہیں۔ جیسے بسم اللہ، لا حول ولا قوۃ، سبحان اللہ
الحمد لله، لا حول ولا قوۃ، اور نہیں اور کار میں ایک تبارک اللہ ہے۔ تبارک اللہ بحسن
الحال یعنی تبارک الذی سورۃ وسبہ العزیز۔ جیسے ہی اور بھی کن ذکر ہیں اور جن کے ذریعے اللہ
تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔

برکت بنی یثعمون

دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ برکت لینے والا صرف خدا ہے۔ مگر مشرک لوگ دوسروں سے
برکت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ تو اس کا تو سبب یہ مضمون اور بھی کئی سورتوں اور آیات کے اندر آیا
جیسا کہ معنی علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں مذکور ہے۔ جَعَلَنِي مَبْرُكًا یعنی اللہ تعالیٰ نے
مجھ کو برکت بنایا، یعنی برکت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اسی طرح تبارک الذی سورۃ وسبہ العزیز
علی عبیدہ یعنی وہ ذات بری برکت والی ہے۔ جس نے اپنے بندہ کو کل یہ قرآن حکیم نازل فرمایا۔
اس سورۃ میں درجہ وسبہ العزیز تبارک الذی سورۃ وسبہ العزیز یعنی وہ بڑی ہی برکت والی ذات
ہے۔ جس کے قبضے میں وہ رہتا ہے۔ جَعَلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جتنا
ہے۔ وہ سب انتہا ذات اسی کے پاس ہیں۔ ساری شقیقت اُس کی حق۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا
چاہے اور کوئی شے روک نہیں سکتا۔ نہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے۔ اُس کے انوار سورۃ اشعیت
کو کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ قادر مطلق ہے۔

نفسہ برزخ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ **الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ** جس ذات نے موت، زندگی، اور پھر برحق فرمایا، **وَالَّذِي يُحْيِي الْمَيِّتَ** جو زندہ کرے اور موت دیتا ہے۔ ان کو برحق کرنے والا خدا ہے۔

موت کی حقیقت کے متعلق دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اسے مادی چیز مانتے ہیں جبکہ بعض دوسٹر اسے وجودی قیسمت مانتے ہیں۔

موت کے ساتھ حیرت انگیز باتیں کا ذکر کیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک دھوری چیز ہے نہ کہ عدد۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ **أَنَّ بِالْمَوْتِ كَالْكَفِّ** یعنی قیامت کے روز حساب کتاب ہو جانے کے بعد موت کو لایا جائے گا، اس کی شکل و صورت سیاہ رنگ کے سب سے کی ہوگی پھر اسے جنت و دوزخ کے درمیان ایسی جگہ لاکر کھڑا کیا جائے گا۔ وہاں سب لوگ اسے دیکھیں گے اور پھر ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیسا ہے؟ سب کہیں گے یہ موت ہے۔ پھر سب کے سامنے اسے دفن کر دیا جائے گا۔ اور اہل جنت سے کہا جائے **هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ** یعنی اس تمہیں ہمیشہ اسی میں رکھتے تھے۔ اہل جنت نہیں آئے گی۔ اسی طرح اہل دوزخ بھی ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے، انہیں بھی مٹا نہیں آئے گی۔ ایسے لوگ جن کے معتقد قرآن پاک میں قطعی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور قرآن پاک نے انہیں دوزخ میں روک دیا ہے **فَعَرَّضْنَاهُ لَهُمْ** ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ دن بوموں کے سیلے بڑی خوشی کا کاموں کے لیے بڑی حسرت کا دن ہوگا۔ یہ سارے ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے۔

موت پس کی
تجربہ کا تہجد

موت وحیات کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** تاکہ وہ تمہیں آزاد کرے کہ تمہیں سے ایسے اعمال کون کرنا ہے۔ اگر موت کا تصور نہ ہوتا تو کوئی شخص نیکی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہ موت کا تصور ہی ہے۔ جو ان کو شرم کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن ایک دن اسے مرنا ہے۔ اور یہ دنیا فانی ہے۔ یہی تصور انسان کو اچھے اعمال پر آمادہ کرتا ہے۔ تاکہ دوسٹر جہان پہنچ کر اپنے پریشانی نہ بھائی پڑے۔ تو گریز موت شیں کے لیے بمنزہ شرط ہے۔ اور حیات و خود ایک طرف سے جس کے اندر وہ کہ ان کا کام کرنا ہے۔ اور نیکی کی طرف دغیب کرنے والی چیز صرف موت ہی ہے۔

مَنْ يَكْتَسِبْ وَلَا تَفْضَلْ فِيكَ بِلَدِّ جَاوِدَةٍ وَانْدَى وَصَحْرٍ فَتَقِي لَوْلَا بَقْدُ سَعْدٍ

یعنی اگر موت سے ملاقات نہ ہوتی تو کسی نوجوان کے صبر اور کس سختی کی سمجھوت کو کوئی فضیلت حاصل نہ ہوتی۔ موت سے ملاقات ہی اپنی چیزوں کی قدر و قیمت سے روشناس کراتی ہے۔ اعمال صالحہ کو پائنت اور دوست ایمان کے حصول کے لیے موت ایک بڑی حقیقت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔

ترکیہ موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ اِنَّكُمْ لَحَسْرَةٌ عَلٰیكُمْ تم میں سے اعمال صالحہ کو مل کرنا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اچھا انسان دوسرے جس نے لمبی عمر دی اور اچھے اعمال کر کے لمبی عمر سے فائدہ اٹھایا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اچھا انسان وہ انسان جو سکتا ہے جو اپنی عقل سے کھنے والے اللہ کی محرم کردہ چیزوں سے بچنے والا، اور اللہ کی اطاعت میں سبقت حاصل کرے والا ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذلت ہے۔ جو برکتیں دیتے والا ہے۔ فائدہ ظاہر ہے، اس نے شہادت کو پیدا کیا۔ تاکہ انسان کی آزمائش ہو کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے۔ وَهُوَ لَعْنَةُ الْخٰفِرِ یعنی خدا تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے وہ عزیز ہے، غائب ہے۔ اور عزت میں ہے والا ہے اور الخفون ہے یعنی غفلتوں کو معاف کرتا ہے۔ اگرچہ وہ ناظر ہوتی ہو گرفت کرتا ہے، مگر غفلتوں اور غلطیوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ برہان قدرت مجرموں کو سمجھنے کا وقت دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی کائنات کا ایک درجہ ہے۔

موت و حیات کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے ارشاد ربانی ہے اَللّٰہُ یَخْلُقُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَقًا یعنی اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو تہہ بہ تہہ پیدا کیا حدیث میں ایسا ہی ذکر آتا ہے کہ آسمانوں کو تہہ بہ تہہ پیرہنیچے پیدا کیا۔ پھر ایک آسمان کے دو دروازے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے۔ جتنا زمین سے پہلے آسمان تک۔ اس کے بعد بشت آتی ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے واقعہ معراج میں مذکور ہے۔ اگر گویا ساہو آسمانوں کو کٹے کٹے کے بعد جنت آتی ہے۔ بیسے فرمایا عِنْدَہَا جَنَّةٌ مُّكَدٰی۔ اور اسی جگہ سدرۃ المنتہی والامقام بھی آتا ہے۔ وہاں دروازے کر آسمانوں کی یہ تہیں کہیں ہیں تو اس جگہ ہر تصور کام نہیں کرتا۔ یہیں صرف اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ آسمان سات ہیں اور درپیشی ہیں۔

ایک مقام پر سَبْعَ سَمٰوٰتٍ کا لفظ آیا ہے۔ یعنی وہ آسمان بڑے مضبوط ہیں۔ پھر ان آسمانوں

ملاقات ہی

سات آسمان

میں دروازوں کا ذکر بھی موجود ہے، جیسے کہ مروجہ ولی عہدیت میں دروازے کھولنے کا ذکر ہے۔ اور آپ کا وہاں سے گذر کر آگے جانا معلوم ہے۔

اللہ تعالیٰ کی پیدائش
نفس سے پاک ہیں

موت و جدت اور سات سماعتوں کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: مَا سَرَىٰ فِي خَلْقِ لَوْحَيْنِ
مِنْ لَّغْوٍ مُّسْتَعْتَبٍ یعنی رحمان کی پیدائش کوئی چیزوں کے اندر کوئی فرق نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہاں پر تفاوت
سے مراد جو ہم نے بیان کیا ہے، بلکہ نقص مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے اس نے
ہر چیز کو جس کمیت کے ساتھ کمال درجہ پر پیدا کیا۔ آسمانوں پر دیکھتے، زمین پر، جس کی کوئی چیز
کسی میں رقم کوئی غلطی نہیں پاؤ گے۔

اسی طرح انسان کی پیدائش، حیوانات اور نباتات اور دیگر عناصر کو اللہ تعالیٰ نے کمال حد تک
بعیترت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان میں تو کئی نقص نہیں پائے گئے۔

اللہ تعالیٰ انسان کو خود و خود تَفَارُصَ سے ہے جس کو نہ لگاؤ اور نہ کھیر فَإِجْعِ الْبَصَرَ
هَلْ تُرَىٰ مِنْ قَضِيٍّ كَيْفَ تَبَيَّنَ کر لی شکاف یا پیرا نظر کی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی
دلیل ہے۔ پھر لگاؤ اور کھیر فَإِجْعِ الْبَصَرَ كَيْفَ تَبَيَّنَ اور ہر عمل یا بارنگاہ، کھیر دیکھ کر
کوئی وہاں شکاف نظر نہیں آئے گا۔ بَلْ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاشَا قَوْلَ حَسْبِئِلَهُ نہ ہی
ہی طرف لٹ جائے گی۔ یہاں پر تَفَارُصَ کہ جس کوئی مرے لگاؤ اور نہ لگاؤ کی تخلیق میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک اور شاہکار آسمانوں کی کناروں سے زینت دینا ہے۔

شہد آسمانوں
کی زینت

وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَّمَاءَ اللَّيْلِ زِينَةً كَاسِيَةً اور آسمان تختہ نقوش پر لکھے آسمان دنیا کو چرخوں سے سب سے
زینت دی۔ اگرچہ نہ ہوتے تو آسمان بالکل بے رونق دکھائی دیتا۔ اب رات کے وقت جب غصہ
سمانہ ہوتی ہے۔ تو آسمان میں کمال درجہ کی رونق محسوس ہوتی ہے۔ جگہ جگہ چاند چمکتے ہیں۔ کوئی
چھٹا کر کوئی بڑا عجیب وغریب قسم کی زینت اور روشنی ہے۔

ساروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قَبِيلٍ میں جماعت کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اور یہ کہ
دنیا کی زینت میں۔ وَرُحْمَىٰ يُرَىٰ كَمَا جَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلْبَاطِلِ یعنی شدت نزل کر مارنے کے آگے
ہیں۔ شیطان فرستوں کی آہیں سننے کے لیے جمی، اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے شاہد
پڑھتے ہیں۔

مشابہ اقباب

حضرت شریعت میں آگاہ ہے کہ مخلوق کو اللہ کے کلمات کی حقیقت اور بات کی گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اور ہر جاہل فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں۔ اور کوئی ایک کو سوا بات نہ سکے گاں میں پڑھا تو ہے تو وہ ایسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور آگے سے ان پر مشابہ اقباب پڑتے ہیں۔ جو کلہ دو فرشتوں سے کن پاتے ہیں اُسے وہ چنے کا ہی کے گاں میں پھر تک دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ پیشکشوں جو ملے گا کہ آگے چل دیا ہے۔ یہی کلمات کی حقیقت ہے۔

ان سے واقعات اور خبریں معلوم کرنا شرک میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ غیب دان تو ہیں نہیں۔ عالم الغیب تو صرف خدا ہے۔ لہذا کامیاب کے پاس نہیں جانا چاہیے۔

یہ قاعہ تو بدلتے آفرینش سے ہی نکل کر گئے تھے۔ یہ گمراہی کہ سورۃ جن میں مذکور ہے جہنم کی بدست کعبہ پر سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا۔ کیونکہ نزول قرآن کے بعد جو شیطان گفتگو سنتے کے لیے اوپر جاتے ہیں، انہیں ہر سانس کے لیے سانسوں کے لڑنے کا عمل بھی تیز تر ہو گیا ہے۔

سارا دل کے متعلق تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ **وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ** (سورۃ فصل) یعنی انسان ہمارے ذریعے راہنمائی مائل کرتے ہیں۔ یہ کلام دل اور ہزاروں رسول پر پھیلے ہوئے، سمندروں، جنگلوں اور مائیں میں سفر کے دوران صبح سمت کی طرف صبح راہنمائی کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ چھوڑ کر ذریعہ میں یہ جیسے ہوتے سمندروں، ٹپے بڑے صحرائوں اور جنگلوں میں سفر کے دوران جنگل کا جانمونی بات ہے۔ ایسے میں راستے کے تعین کے لیے راستہ ہی کارآمد بات ہوتے ہیں اور ساحر اپنی منزل تک رمانی عامل کرتے ہیں۔

مستندوں کے ذریعے دیکھنا

خداوند خدائی ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو چھ انگوٹوں کے ساتھ **زینت غشی** اور انی مستندوں کو شینوں کرتے والا بنایا۔ اور پھر **وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ** ان شیاطین کے لیے روزِ شکر کی سزا بھی تیار کی کہ اس میں انہیں ڈالنا ہے۔

عالم کلام

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ طَوِيلٌ لِّمَنْ يَصِيرُ ⑥
 إِذَا الْغُورُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهْراً تَفُودُ ⑦ لَكَادُ تَمَيَّزُ
 مِنْ لَذِيقِهَا كَمَا آتَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهَا لِمَ
 يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ⑧ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ هُ ۖ فَكَذَّبْنَا
 وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ⑨
 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑩
 فَأَعْرَضُوا بِأَن يَرْجِعُوا ۖ فَكُفَّ الْأَصْحَابُ السَّعِيرِ ⑪
 الَّذِينَ يَحْسَبُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑫
 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑬
 أَلَيْسَ لَهُ مِنْ خَلْقٍ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ⑭

ترجمہ: اور جو لوگ اپنے رب کے منکر ہوئے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور
 بہت بڑا ٹھکانا ہے ⑥ جب ان لوگوں کو اس دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا
 تو اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی ⑦ قریب ہے کہ انھیں
 کیڑی جھپٹ پڑے۔ جب کوئی گمراہ دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کے واردہ سننے
 پر جیسے کہ کیا تھا اسے پاس کوئی ڈراؤنے والا نہیں آیا تھا ⑧ وہ جواب دیں گے
 کیوں نہیں سمجھتے ہم اسے پاس ڈراؤنے والا آیا مگر ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم
 نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم غریب گمراہی میں پڑے ہو ⑨
 اور وہ کہیں گے کاش ہم جتنے یا ہم سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے ⑩
 وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے پس جہنم والوں کے لیے دوری ہے۔ ⑪
 جھک کر لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بیٹھے ان کے لیے نصرت ہے
 نور (ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں) ہمت بڑا اثر ہے ⑫ ۱۳) تم اپنی بات

کو چھپ دینا ظاہر کرو چیک خدا سینے کے دروں کو بھی جانتا ہے (۱۳) کیا وہ نہیں جانتے گا جس نے خود پر یہ کیا اور اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہر ایک کی خبر رکھنے والا (۱۴) گنہگاروں میں اللہ تعالیٰ کی بارش ہو اور حکومت کا ذکر ہوا۔ کہ تمام ہر کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ قادر مطلق بھی یہی ہے۔ جس سے سورج، دھیان، کائناتوں کی آرائش کے لیے پیدا کیا۔ تاکہ اس بات کو ظاہر کرے کہ اچھا عمل کو ن کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ سزا دینا اور غفور رحیم۔ جس سے سات آسمانوں کو تہ بہ تہ پیدا کیا۔ اس کی پیدائش ہر چیز میں ہر قسم کا نقص نہیں دیکھو گے، تم بار بار اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو: اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہر چیز میں کئی درجہ انکساف، انکساف نظر نہیں آئے گا۔ جگہ تھکی ہوئی والہیں روش آئے گی۔ دیکھو آسمان دنیا کو سہلے نہایت بخشی سہلے ستاروں کے چلنوں کے ساتھ اور ان ستاروں سے دوسرا کام پر لیا جاتا ہے۔ کہ یہ شیا میں کو مارنے کا ذریعہ ہیں۔ جو شیطان بلا راہی یا مارنے کی فکر کرنے کے لیے دیر جاتا ہے۔ ان کو آگ سے شہاب مارے ہیں۔ شیطان دوزخ کی سزائے سزا ہے۔ یہ انحراف اور انحراف کر رہے ہیں۔ لڑائی کو گھرا کر رہے ہیں اور بڑے راستے پر ڈالتے ہیں۔ اس لیے وہ جہنم کے مترادف ہیں۔ لہذا ان کے لیے عذاب سعیر یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔

مختصر یہ ہے

جو لوگ شیطان کے اغواء اور وسوسوں میں آجائیں گے، ان کی باتوں پر عمل کریں گے، ان کا اثر قبول کریں گے اللہ تعالیٰ کو وحایت اور اس کے نازل کردہ احکام اور شرائع کا انکار کریں گے، وہ بھی جہنم کے مترادف ہیں گے۔ شیطان تو ظاہر ہے، مگر اپنے غواء اور فتنہ کرنے کے فعل کی وجہ سے دوزخ کے مترادف ہیں مگر جو لوگ کفر کا سہ اختیار کریں گے اور شیطانوں کے اغواء میں آجائیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ یعنی جو لوگ اپنے رب کے منکر ہوئے یعنی خدا کی رحمت یا صفت، یا اس کے احکام یا شرائع یا اس کے فرشتے یا رسول کسی کا بھی انکار کریں گے وہ درحقیقت خدا تعالیٰ کی رعبیت کا انکار کریں گے۔ اور رعبیت کا انکار الوہیت کا انکار ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی میں مربوط ہیں۔ تو فرمایا: جَنُودٌ کے لیے رہنے کے ساتھ کفر کا عذاب جَهَنَّمَ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَكَيْفَ انہیں اس بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ یعنی جس جگہ یہ جگہ کرنے والے شیطان مائیں گے اسی جگہ ان کا اثر قبول کرنے والے لوگ بھی جائیں گے۔ اور یہ بہت ہی بڑا عذاب ہے۔

شیطان کا کھانا جہنم کے مترادف ہے

ایک درجہ کم ہے بات درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ اچھا اور برائی میں امتیاز عقل سے ہی کیا جا سکتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا اچھا اور برائی کے درجہ کے بے عقل مخلوق نہیں آئی۔ فرمایا تجھے مٹ جیو وہ سبجے بہت کمی۔ پھر ارشاد فرمایا بد، فحش، خبیث، اور بدیہی چیزیں دوسرے میں دلوں کا اندازہ گیری و سمجھنا دیکھو۔ تو اس نے اس عقل پر ہی مبالغہ وار دیکھا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی، اس کو مکلف بھی نہیں بنایا۔ تمام پائل لوگ غیر مکلف ہیں۔ بہت کم بے عقل ہیں، اس لیے غیر مکلف ہیں۔ بچے بھی جب تک ان میں عقل نہیں آتی مکلف نہیں ہوتے۔ تو گو اللہ تعالیٰ نے نجات کا دار و درجہ چیزوں پر رکھا یعنی غیر خرد کی بات کو جس کو ان پر رکھا۔ بنا یا خود اپنی عقل سے کام لے کر اچھی اور برائی میں امتیاز کیا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک اجتہاد ہے۔ ایک تقلید تقلید اس کی جگہ پر ہے کہ کچھ شخص سے بات سن کر اس کو مان لیا جائے۔ تقلید سے لوگ بد گئے ہیں، اس کو عقل سمجھتی سمجھتی ہیں۔ یہاں باطلوں کی تقلید ہو رہی ہے۔ اس کی تلافی لے۔ تو درست کہ ہے۔ معتزلہ اور کافر پیٹنے والا اجتہاد کی تقلید کرتے تھے۔ غلط اور سرگرمی میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے عقل کی بات فرمایا۔ ان اگر کوئی اچھی بات سن کر اس پر اپنا دیکھ لے۔ تو یہ تقلید ہی ہے۔ اس پر بھی نجات سے رہا انسان خود بحیثیت مجتہد عقل کو رکھے کہ ایک عقل کرے۔ غور کرے اور پھر نتیجہ پر پہنچے۔ یہ دونوں باتیں ہیں۔

کافر لوگ افسوس کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم نے دونوں باتیں ہی نہیں کیں غیر حرم کی بات سن کر بھی عمل نہیں کیا۔ اور عقل کو بھی ٹھیک ٹھیک استعمال نہیں کیا۔ عقل ہی استعمال کیا۔ اگر ہم دونوں میں سے ایک بات پر عمل کرتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔

فَاعْتَبِرُوا عِبَادَ اللَّهِ فَلَيْسَ حَقٌّ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا لَا تَنْصِبُوا شَيْئًا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ
پس منبر والوں کیلئے ڈوری ہے۔ دفع ہو جاؤ، اور ہو جاؤ شیئی کا مافی دوزخ اور بد ہو جائے۔ نہ فریاد
ہی کرو دوزخ میں سحر کا نام بھی ہے جیسے دوزخ میں کیا ایک لڑکی کا نام ہے سعد و امک یا لڑکی کا نام ہے جبر
کافروں کو چڑھایا جائے گا۔ اور نیچے امارا ملے گا۔ ایسا ہی سمجھو یہاں یہ بات ہے کہ کافر کو دوزخ دیا
۱۰ مشکوٰۃ ص ۳۴۳۔ خواجہ تہجدی شعب الایمان

کو یا بلند کر اور حالت میں ارتقاء صیغہ کی حالت میں خدا سینوں کے رازوں کو بھی
 جانتا ہے۔ کھر، شرک، انفاق کی بات کو پوشیدہ رکھ دے گا یا ظاہر کر دے گا۔ برائی اور نفع سے اور نفع
 یا بُری سے بُری اور چھپاؤ یا ظاہر کر دے گا۔ ہر حالت میں خدا کو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔
 فرمایا کیوں نہیں جانتے گا، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ کیا وہ نہیں جانتے گا جس نے خود پیدا کیا
 وہ نہیں جانتے گا تو اور کون جانتے گا وہ تو خالق ہے اور خالق ہر شے کا اور وہُ الْوَلِيُّ الْخَلِيقِ اس کی
 صفات لطیف و غیر مجزی ہیں۔ طبیعت یعنی بہت باریک بین۔ طبیعت کا معنی مہربان بھی ہوتا ہے
 اَللّٰهُ لَطِيفٌ بَعْدَ اَدَمَ الْمَرْبُوعَ بندوں کے ساتھ بُری مہربانی کرتا ہے۔ اور اَلْخَلِيقِ یعنی
 ہر ایک کی حالت سے واقف اور ہر ایک کی خبر رکھنے والا ہے۔
 لہذا کوئی بھی چیز خدا کی ہی ہو یا جہاں کی، تم اُسے چھپاؤ یا ظاہر کر دے اور حالت میں ہر حال میں
 جانتا ہے۔ اور اسی کے مطابق آ کے چل کر انسان کو دس کا کھٹا، کمرہ بڑے گا۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَلَهُ شُكْرًا فِي مَنَازِلِكُمْ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَلَا يَبْسُطُ إِلَيْهِ أَلْيَدُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَدَّبَحُوا عُقَدَهُمْ فِي رَبِّهِمْ أَصَابَهُمُ النَّارُ ۚ ۱۵
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن فِي السَّمَاءِ أَن يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۚ ۱۶
 الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۚ ۱۷
 وَأَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الصَّيْرِ
 فَوَقَّهُمْ ضَلَالَتٍ بَاطِلَةٍ ۖ فَيَقْبِضُنَّ يَدِي مَا يُنْكِبُنَّ إِلَّا الْرِجْلُ ۚ إِنَّهُ يُكَلِّمُ
 الَّذِينَ يَشَاءُ يُخَيِّرُ ۚ ۱۸
 أَفَنُفِيسٍ ۚ ۱۹
 أَفَنُفِيسٍ ۚ ۲۰
 أَفَنُفِيسٍ ۚ ۲۱
 أَفَنُفِيسٍ ۚ ۲۲
 أَفَنُفِيسٍ ۚ ۲۳

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی راست وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ زمینیں پلوس کے علم میں اور
 اللہ تعالیٰ کی مدد سے روزی میں سے کھاؤ اور (کیس دن) خدا کی طرف سے وہ زندہ ہو کر جائے
 ۱۵) کیا تم نہ پڑھو گئے جو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ تم کو زمین میں رہنا ہے اور زمین میں رہنے
 گئے ۱۶) کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے جو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تم پر
 پھیر دینے والی ہو بھیجے میں مغرب جان لو گے تم کو میرا دانا کیا تھا ۱۷) اور اللہ تعالیٰ جہلا
 ان لوگوں سے جو ان سے پہلے گئے ہیں پھر ان پر برتری گرفت کی ہے ۱۸) کیا انہوں سے
 پسندوں کی طرف نہیں دیکھا۔ اپنے اوپر (سیکھے) صفت بستہ گوئے جو سے ہیں اور کچھ سے بھی
 میں ان پر ہندوں، کو سنے رحمان کے اور کوئی نہیں روکتے ایک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا
 سے ۱۹) جہلا خدائے رحمان کے۔ وہ کوئی ہے جو تمام اللہ کی کہ تمہاری ہر کر کے کافر
 لوگ محض دھوکے میں پڑے ہوئے ۲۰) اگر خدا تعالیٰ اپنی روزی کو روک دے تو تمہیں روزی
 پہنچانے والا کون ہے؟ (یہ کافر لوگ) صراحت کرتے ہیں مگر کسی میں اور ہر گز میں پڑے ہوئے
 ہیں ۲۱) جہلا وہ آدمی زیادہ بدبخت والا ہے جو اللہ سے منہ میں رہا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے

مرکز تفسیر (۲۲)

پہلے توحید، قیامت، رسالت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا پھر آگے جہنم کے عمل کہ
 ذکر نماز، حج، زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیں ذکر فرمائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جتنی قدرت
 کے چند دلائل اور نشان بیان فرماتے ہیں۔ البتہ زیادہ تر معجزوں کو حیدر و عا کا ہے۔ پہلے رسالت
 کا بیان بھی ہو گیا ہے۔ **قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا مُبَشِّرٌ** روزی کی سزا میں بند ہونے پر جب
 فرشتے پرچیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرنے والا نہیں آیا۔ لوگ انکار کریں گے کہ ہمارے
 پاس ڈرنے والے ضرور آئے مگر ہم نے ان کی تہذیب کی۔ اور پھر افسوس کا اظہار کریں گے **كُنَّا**
نَسْجُ أَوْ نَعْقِدُ مَائِكَتًا فِي أَصْحَابِ السَّعْيِ کہ ہم خبر تو اس کی بات کو سننے یا حاصل سے
 کا دینے کی کوشش میں دوش بٹھائے ہوئے تھے۔ مگر ہم نے یہ دونوں باتیں نہ کیں۔ نہ ہم نے
 خبر خواہوں کی بات کو سنا اور نہ حاصل سے کام لیا۔

اب یہاں دلائل قدرت کا بیان ہے۔ جن سے وہ چیزوں کا اثبات ہوتا ہے۔ ایک سورت
 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسری طرف قیامت کا ذکر ہے اور ثابہا ہے۔ **هُوَ الَّذِي اللَّهُ تَعَالَى**
 کی ذات وہی ہے **جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ حِجَابًا** جس نے تمہارے لیے بنائی ہے زمین **ذُنُورًا** یعنی
 تابع۔ ذوال کاسمی تابع اللہ مجبور۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصرت کے لیے زمین کو قسماں تابع
 بنایا ہے۔ تمہارے لیے سمجھ کر دیا ہے۔ کہ ہر قسم کے کام زمین میں کر سکو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے
 زمین کو الیا نہ بناتا تو سخت دشواری ہوتی۔ وگرنہ بنا دینا بالائی بیسی ہوتی یا وہ ہے اور پھر بیسی
 سخت ہوتی تو ذرا علت مشکل برپا ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے زمین کو گھس کر اس میں سے چیزیں نکالنا
 ناممکن ہوتا۔ نہ تو چلا مشکل برپا ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے زمین کو الیا سمجھ کر دیا کہ ہر قسم کے کام ممکن
 سے ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انشا ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کا بھلا پن ہے۔

دوسری جگہ فرمایا **اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ حِجَابًا** اللہ تعالیٰ نے تمہاری زمین کو
 زمین کی طرح کر دیا ہے۔ زمین کو گھس کر اس میں سے چیزیں نکالنا ناممکن ہوتا۔ نہ تو چلا
 مشکل برپا ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے زمین کو گھس کر دیا کہ ہر قسم کے کام ممکن
 سے ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انشا ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کا بھلا پن ہے۔

نیز تفسیر پوسٹ
 (۱۰۰)

واللہ اعلم
 تفسیر القرآن

زمین کو کھودتے ہر اس پر جانست پیچھے ہر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ستاد اور قریب دایے خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
 اسی لیے فرمایا فَاَهْتَوُوا لِي مَنَازِلَ كَرِيمٍ۔ ملکیت گندہ سے کوڑے تھیں۔ یعنی زمین کے
 گندھوں پر چلو۔ گندھوں سے مراد اطراف زمین ہیں۔ بعض اس سے پہاڑ مراد لیتے ہیں
 جیسے گندہ سے اونچے ہوتے ہیں اسی طرح پہاڑ بھی اونچے ہوتے ہیں تو اونچی جگہ پر چلو۔ اونچی جگہ پر
 چلنے کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پہاڑوں پر جانے کے لیے اسے صخر کر چیلے
 وہاں بھی کاروبار سرائے ہو۔

ہموزہ زمین پر چلنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ سے قوم خود سے فرمایا۔
 دیکھو! اللہ نے زمین بنائی ہے۔ پہاڑ بنائے ہیں۔ پہاڑوں کو گردید کر مکان بنائے ہو۔ ہزار
 زمین پر غرت جسے بحالیت تعمیر کرتے ہو۔ تو فرمایا وَصَلُّوا عَلٰی مَنْ تَسْتَفِیْہِ
 اور گھبراؤ اس کی وی جوئی دوزی۔ یہ زمین بھی اللہ کے پیدا کی اور جسے تمہارے لیے کھڑا کیا۔
 اس میں ٹہریں! آسمانیان پیدا کمر دیں۔ اور اس پر اگر زمین میں دفن لیاں ہوتیں تو سب کا دوبارہ رک جائے
 اللہ تعالیٰ نے زمین کو صخر کر کے کھن افسان فرمایا ہے۔

خداوند دوزی کے اباب بھی مہیا کیے ہیں۔ یہ چھپنا چھڑنا
 بناو قات دوزی مائل کوڑے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے وَتَتَّقُونَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ نَاسٌ مِّمَّنْ لَّهِ رِزْقٌ حَلَالٌ مَّا شَاءَ
 ہے۔ انسان کیسے بھی ضروری ہے کہ جو خدا کی تلاش کرے اور اللہ کے بعد ایک فریضہ ہے۔

ان کے معاد کا ذکر ہے۔ اس میں دوزی مائیں سمجھاؤں۔ زمین کو خدا نے مہیا کیا ہے
 کے لیے بایا۔ تاکہ تم زمین میں کاروبار کرو۔ حَصَلَ لَّكُمْ اَنْ تَكُنْ ذٰلِکُمْ۔ اور پھر اللہ کی پیدا
 کی جوئی دوزی میں سے کھار۔ جو بھی تمہارے جتنے ہیں۔ اے نبی۔

دوزی یعنی خدا نے دسی۔ زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ کوئی دوزی بننے والا نہیں ہے۔
 رزق ہے فَاتَتَّعُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ۔ رزق خدا کے ہاں سے تلاش کرو۔ اللہ ہی رزق کے باب

دیکھ کر تھکتے۔ تمام ہاڈاروں کو روزی کی ضرورت ہے۔ جو اللہ ہی مہیا کرتا ہے۔ تمام اسباب انہی کے تصرف میں ہیں۔ اس کے سوا کوئی روزی نہیں دیتا۔ کوئی کسی کو ایک جہ بھی نہیں دے سکتا۔ اب وہ انسان کسی قدر بوقرظ اور جھٹکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کے لیے بنایا ہے۔ اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر وہ زمین کو ہی اپنا معبود بناتے۔ دنیا میں ایسے متحرک لوگ بھی ہیں جو زمین کو معبود مانتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جو خط کے سارے سروں کے بلوں سے روزی تلاش کرتے ہیں۔ یہاں دونوں باتوں کی لٹی کی لگا ہے۔

پھر زبانہ زمین پر چلتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے، خدا کی روزی کھاتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ ہم آزد ہیں۔ ذَٰلِکُمُ الْکَافِرُ ایک دن خدا کی طرف اکٹھا بھی ہونا ہے۔ جزائے اعمال بھی لازم ہے اور عباد کا آقا بھی ضروری ہے۔ انسان اٹھتے جائیں گے اور خدا کے حضور پیش کیے جائیں گے انہیں پہنے پہنے اعمال کا محاسبہ پیش کرنا پڑے گا یہ بات نہیں ہے کہ زمین پر سرت پرانہ عقیدت بھی کوئی نہیں آئے گی۔ بلکہ قیامت کرانے والی ہے۔ تو اس طرح گویا توحید کا مسٹر بھی کھیا دیا اور معاذ اللہ بھی کھیا دیا۔

آگے تخریبت ہے۔ انسانوں کو ڈرایا گیا ہے۔ فَرَأٰی اَیُّوْنًا تَخْشَوْنَ فِی السَّمَاءِ کِیْفَ تَمُوتُ خود خدا تمہارے ہر بے فکر ہو گئے ہو اس سبب آسمانوں میں ہے اِنَّ یَخْشَعْنَ کہ لَا تُخْشَعْنَ کہ تم کہ زمین میں رہنا مانتے، انسان ضرور ہوتا ہے، اگر کہ زمین پر چلتا ہے۔ فرمایا اگر آسمان والا تم کو زمین میں مھنسا دے۔ جیسا کہ کنی واقعات پیش آئے ہیں۔ فنانا بھی تم کو زمین لرزے لگے۔ جیسے زلزلہ ہوتا ہے بعض اوقات ہزاروں انسان زلزلے میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ شہر اور بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ زلزلہ، جو البحر میں ہے، کہ بارہ ہزار کی بڑی جھکڑ بنا ہو کر وہ کنی لٹی۔ ابھی دس پندرہ سال کی بات ہے۔ زلزلہ عرصہ نہیں ہوا۔

۱۹۲۳ء میں جاپان میں ہولناک زلزلہ آیا تھا اس میں تین لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے تھے۔ زمین میں زلزلے گزرنے لگے تھے۔ دریاؤں پیدا ہو گئے تھے۔

تو فرمایا کیا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو۔ جو آسمانوں میں ہے۔

فی السماء سے کیا تم کو ہے۔ یہ منظر غلط ہے۔ خدا کی ذات آسمان میں نہیں ہے نہ ہی زمین فی السماء سے مراد بلندی ہے

یہ ہے۔ یہ معتقد درست نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ تو مکان و زمان سے مراد ہے۔ فی السماء سے مراد آسمانوں سے اور یہ ہے کہ آسمانوں کے ہر پر بھی اسی کی حکومت اور تسلط ہے کسی درجہ انہیں۔ اور اس سے بندی مراد ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عمر بن الخطابؓ سے کہا کہ نبی کریمؐ کو قہر شہاد دیا۔ حضور علیہ السلام ہر ارض پر تھے۔ آپ نے بوندی کو بلیا۔ اُس سے پوچھا اللہ تعالیٰ ہے، اُس نے کہا آسمانوں میں۔ چہ فرمایا، میں کہتا ہوں غرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ہوسنہ ہے۔ اس کو یاد کر دو۔ آسمان کا خط اس لیے استعمال کیا کہ عام آدمی کی عقل آسمان تک پہنچی ہے۔ اس سے مراد بندی ہوتی ہے۔ پٹھا کھانڈی یہ ہیں کہ کھنڈ۔ مگر عام لوگوں سے اللہ تعالیٰ اُن کے فہم کے مطابق مواخذہ کرے گا

خون خلی شال

بخاری شریف میں اُس شخص کا حال ذکر کیا گیا ہے جس نے کہا تھا کہ میں نے نبیؐ کو کوئی بھی نہیں کیا۔ تو اس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے منوں سے کہا تم کو وہ اشت تب دوں گا کہ تم میری کوک بات بھدی کرو۔ پوچھا کیا شہاد ہے۔ کہا جب میں ہر جاؤں تو میری لاش کو بند کر رکھنا وادیت پھر اُس آدمی کو رکھ کر خلی میں ڈال دینا اور وہی پانچ سو بہانہ۔ پٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرنے والے کو بدخ میں اٹھا کر پوچھ کر مرنے کا کام کیوں کیا تھا۔ سنئے لگا پھر دو دگاہ میں نے ایسا کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا، انا تھا مرنے فرمایا اس کو بخش دو، معاف کر دو۔ اب اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر ازانیت سے وہ معذور ہو جائے گا۔ اور خدا اُس پر قادر نہیں ہوگا۔ مگر خدا تو پھر بھی قادر ہے۔ اسی کا فہم ہی اس قدر تھا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت کی اور اسی پر اس کا فیصلہ ہوا۔

اللہ تعالیٰ ہر شے پر مہربان ہے

اختر فی اللہ تعالیٰ آسمان میں تو ہے نہیں۔ مگر آسمانوں میں بھی اس کا تصرف ہے۔ وہ اس سے مکانت لازم آئے گی۔ اور مطلقاً ہر جہاں میں۔ اور ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی بول کہے۔ میں آرمین جانا کہ میرا خدا آسمان میں سے یا زمین میں ترور آدمی کا فرج ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَنْ يَضِلَّ عَنْكَ الْفَرَسُ سَتَقُوْیَ یعنی خدا عرش پر توی ہے۔ عرش تو سرکار آسمانوں کے اور ہے۔ آسمانوں کے اوپر بہشت ہے اور پھر عرش اعلیٰ ہے اس پر مقرب کیا ہے۔ یہ ہماری عقل پر نہیں آتا۔ شامہ من اللہ آسمان بات کر لے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عَنِ الْفَرَسِ

تسبیح سرور یہ ہے کہ عرشِ اعلیٰ پر اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ اعظم پرستی ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت بہت بلند و برتر ہے۔ سب سے بڑا اس کی جلی اعظم عرش پر پڑتی ہے۔ تو وہ سارا زمین ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات ملنے جہاں پر چل جاتے ہیں پھر دوبارہ اس کے اثرات وائیں مٹتے ہیں۔ اس طرح اس پر بھی اعظم پرستی رہتی ہے۔

تو فرمایا کیا تم سب ذریعہ برائیں ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ خدا کے حکم کو زمین میں فرمانبرداری نہ کرے۔ اور وہ کہہ دے گا۔ منع فرمادے گا۔ ۱۹۴۹ء کا واقعہ اخبار میں پڑھا تھا کہ کسی مکمل میں بچے پڑھ رہے تھے کہ ایک سالہ اسکول زمین میں دفن کیا گیا اسی طرح اخیر زمانہ میں بھی دھنسے والے واقعات آئیں گے جنہوں نے فرمایا کہ کبھی کو گرنے والا جو لٹکے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی زمین میں دفن کر دے گا۔ اہل کافر کی اکا دکا آدمی ہی بھاگ کر بچ سکے گا۔ ورنہ اول آخر سارے کے ساتھ ہی دفن ہوں گے۔ ایسا ہی قارون کے واسطے میں بھی ذکر ہے۔ بخاری شریف میں اس آدمی کا حال بھی موجود ہے جو رنگین تر بندہ پہن کر زمین پر کھڑا رہتا تھا۔ اُنکی گردن بھی اکڑتی ہوئی تھی۔ خدا نے زمین میں دفن کر دیا۔ وہ قیامت تک زمین میں دفن ہی چاہا جا رہا ہے۔ جب قیامت کو بلکل دیکھے گا کہ وہ کہیں اُس کے گا

یہاں پھر فرمایا کیا تم بے فکر ہو گئے ہو۔ انسان کو مرنے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قیامت بنا دیا ہے۔ اگر کٹر حرکت چلے جائے تو کرمست ہو گئیں خدا کو زمین میں نہ دفن کرے۔ زمین اٹھنے لگے اس کے بعد فرمایا۔ اَمِنْتُمْ قُنُ فِي السَّاعَةِ اَنْ تَكُنْ عَلَيَكُمُ حَصْبًا یعنی کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ یہ خدا تعالیٰ جس کا تصرف آسمانوں اور زمین میں سر ہو گا ہے۔ انہم پر پیغمبروں کا پیشہ ہر سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اور اُن میں مجرمین کے ساتھ ایسا بھی کیا۔ شرک اور دن کے سہنے والوں پر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا مینہ برسا دیا۔ اِنَّ مِنْ رَّجُلَيْنِ مَتَّصُوْدَيْنِ شہر تر پتھر میں سے تھے اور پتھر بھی کہ مَتَّصُوْدَيْنِ جس کے سر پر وہ پتھر پڑا اس پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ مَتَّصُوْدَيْنِ کے معنی لٹائے ہوئے جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی تھی زمین پر کبھی لٹ دیا تاکہ یہ نہ وہ لٹے کام کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو۔

ایک کے لشکر پر بھی اللہ تعالیٰ نے پتھر ہی برسائے تھے۔ چھوٹے چھوٹے پتھر پر نزل کے ذریعہ

زمین کا نقص ہوا

پیغمبروں کے دوست
عذاب الہی

برساتے تھے۔ اور ان کو ہلاک کر دیتا تھا۔ یہ جھوٹے سنگریسے پرستوں کے ہاتھوں میں انہیں ہم سے زیادہ خطرناک تھے جس کے سر پر ہنگامہ لگائی ہوگی۔ اور جس کی سائبر پر لگا۔ ایسی بیماری لگی کہ وہ کبھی بڑھاپے میں نہ ہوا۔ ایسا چھپکے میں لاحق ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پتھر پر ہاتھ سے، جیسے قوم کو طعہ پر ہاتھ تھے۔ فَتَعْلَمُونَ پس تم جان لو گے۔ کَیْفَ نَبْدِیْہِ کہ میرے ڈرنے والے کیسا ہے۔ یا وہ غلاب کیسا ہے جس کے بارے میں تم کو ڈرایا گیا تھا خبردار کر دیا گیا تھا۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہاں سے پہلے لوگوں کو دیکھو جسوں نے جھٹلایا فَکَيْفَہَا كَانَ مَکْیَرِہِ میری گرفتاری کیسی ہوئی۔ سابقہ جھٹلانے والوں کی تاریخ بھی تو قرآن پاک میں پڑھتے ہو کہ جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا۔ آج بھی اگر جھٹلاؤ گے تو ہمیں محسوس کرنا پائیں گے کہ جہاں بھی ایسا ہی حال رہا ہو۔ یہ دلائل قدرت الہیہ ہیں۔

اس کے بعد فرمایا اَوَلَمْ یَسْأَلِ الْعَبْدَ مَا یَرْکُزُ کر نے والے لوگ نہیں دیکھتے۔ معاذ کے منہ خدا تعالیٰ کی صفت کو نہیں سمجھتے، ایمان نہیں دیتے، تو حید کو قبول نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا۔ فَوَقَّعْنٰہُمْ صَقَابَہُمْ اُن کے اوپر کیسے پرکھوئے ہوئے ہیں وَیَقْضِیْنَ اَمْرَہِمْ یَکْرَہُہُمْ یعنی ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا طرہ پرندوں کو فضا میں کس طرح لپکتے سے دیکھتی ہے۔ ان کا پروں کو پھیلانا اور سیکھنا اللہ کی قدرت سے ہے۔ خدا تعالیٰ ستر پرندوں کے پروں میں یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ اڑتے ہیں۔ ان پرندوں کو فضا میں کڑی رکھتا ہے۔ ہَا یُعْصِیْہُمْ اِذَا الرَّحْمٰنُ اَمَرَ کہ ان کے اہل کون دیکھتا ہے۔ اللہ ہی نے یہ چیز پرندوں کے اندر رکھی ہے۔ یعنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اڑتے ہیں۔ پروں کو سترتے ہیں۔

چنانچہ انسانوں نے بھی پرندوں کے نمونے پر اڑنے والی چیزیں اور آلات بنائے ہیں۔ اس میں بڑی محنت و مشقت کی ہے آخر سو سال کے بعد ڈن کا سکڑے ہوا پہلا کڑی تو ہلاک ہو گیا تھا جس نے پہلے ہڈی کے ساتھ گہجہ کے پر باندھ کر ایک محل سے دوسرے محل تک اڑنے کی کوشش کی تھی۔ اگرچہ وہ ہلاک ہو گیا مگر ایک راستہ بنا گیا۔ اس کے آٹھ سو سال بعد ۱۹۰۴ء میں ہرٹز نے ہڈی کے دو ہی پرندوں کا نمونہ بنایا۔ دیکھو! پرندوں کو فضا میں سوار کون دیکھتا ہے۔ دیکھتا ہے۔ رَہْطَہِ یُحْکِلُ شَیْءٌ تَبْصِیْرٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی نگاہ میں دیکھتا ہے۔ ہر چیز اس کے سامنے ہے۔

جھٹلانے والوں کا حشر

پرندوں کی مثال

خدا کی کوئی مثال
نہیں ہو سکتا

فرمایا: اَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسْبُ اِنَّ
اللَّهَ تَعَالٰی قَدِ ارْتَدَّ اِلٰی سَعْدِیٰ تَوَقَّارُ کَرَمِ اللّٰہِ ہے جو خدا تعالیٰ کے سامنے تمہاری حفاظت
کو رکھے قرآن اِنَّا الْکَافِرُوْنَ وَاللّٰہُ فِیْ غَدُوْبٍ کَا فِرَہِ دُھو کے ہیں جسے یہیں غرضیں نہیں ہیں بلکہ
کھتے ہیں سمجھتے نہیں اور جو ان ہالہ کی پرستش کرتے ہیں بلکہ اللہ کی عبارت کرتے ہیں۔ فرضی دیر تا
ہلے ہوئے ہیں۔ اگر خدا کا عذاب آجائے تو کوئی بچھڑے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ آنے والی عہدیت
سے اپنا بکاؤ نہیں کر رہے ہیں۔

راستی صرف خدا تعالیٰ

اَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَدْعُكُمْ اِنْ اُمْسَلَكُمْ وَرَفَعَهُ اَکْرَهَ اَتَعَالٰی تَمٰرِی رُوْزِی کو روک
تے تو روزی پہنچانے والا کون ہے؟ کیا کوئی ہے؟ ایک وجہ بھی نصیب نہ ہو۔ خدا تعالیٰ بے اوقات قطع
ڈال دیتا ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ جب فتح پور آئے تو رات دہا میں ایک دہلی
بھی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اسباب میں خیر پیدا کرتا: روزی کو روک دے تو کوئی سبب نہ رہے یہ روزی
لانے والا؟

فرمایا حقیقت یہ ہے بَلَّی لَّجُوْا الْعَمٰی اصرار کرتے ہیں فِیْ عَقُوْبِہِمْ مَّکْرُہِیْمُ اور ہر کئے
میں پڑے ہوئے ہیں۔ محض شرارت اور مکر کی وجہ سے خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ اور اس کی
صفت پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر اللہ جانتا ہے تو سب دروازے بند کر دے اور روزی کو روک دے تو کوئی
کسی کو ایک دوسری نہیں پہنچا سکتا۔

یہ سب دلائل تو سید ہیں۔ ساتھ ساتھ معاد کا منظر بھی مجھایا گیا۔

انہی اور دوسری باتیں

اس کے بعد فرمایا: اَمَّنْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اَمَّنْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اَمَّنْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ
صِرَاطِہٖ تُسَبِّحُوْنَہٗمَا وہ آدمی اچھا ہے جو اپنے منہ میں۔ فرمے یا وہ جو سجدہ جانتا ہے۔ سیدھا
چلے والا آدمی مومن ہے۔ اس کا اعتقاد صحیح ہے اور وہ اعمال بھی اچھے کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جو
آدمی اللہ سے منہ جاتا ہے، اس کا اعتقاد غلط ہے، شرک اور کفر والا ہے، اس نے ضرور گمراہی
میں گرنا ہے۔ ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نیک چلنے والا ہی صراطِ مستقیم پر ہے۔ تو یہ گویا
مومن اور کافر کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یہ لوگ آج ہدایت کی طرف سے اور سے منہ چل رہے ہیں
کل قیامت کے دن دوزخ میں اندھے منہ چلیں گے۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا: قیامت واسلے رانِ امتِ صالحہ کا قروں کہ منہ کے بل دوڑیں گے
 لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ منہ کے بل کس طرح دوڑیں گے، فرمایا: اِنَّ الْمَذِيَّ هَشِيْعًا عَلٰی نَفْسِهِ
 یعنی جو خدا تعالیٰ سے پاؤں پر دوڑا سکتا ہے، وہ منہ کے بل بھی دوڑائے گا۔ سر کے بل دوڑتے ہوئے جہنم میں
 جا گریں گے۔

گو تیرے وہ معجزہ و معجزوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور مزید قدرت کی بہت سی نشانیاں یہاں پیش
 کر کر یہ توجیہ، معاد اور رسالت تیسوں میں اہل سمجھائیے۔

تَبٰرَكَ الَّذِي ۲۹

درس چارم

آیت ۶۰

آیت ۲۳، ۲۴

قُلْ هُوَ الَّذِي اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝۲۳ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَإِلَيْهِ تُخْشَرُوْنَ ۝۲۴

ترجمہ: اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو بنایا پس پھر تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر پر ڈاگرتے ہو ۲۳۔ آپ فرمایا دیجئے کہ خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو زمین میں بکھیر دیا۔ تم سب اس کی طرف اکٹھے کئے جائز گے۔ ۲۴

اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کو نو حید اور قیامت پر دلیل بنایا گیا ہے۔
اسی مسئلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر اور بھی کئی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔
ساتھ ساتھ انسان سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ کہ وہ خدا کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرے۔ فرمایا قُلْ
اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے ہُوَ الَّذِي اَنْشَاَكُمْ ذَات وہ ہے اَنْشَاَكُمْ جس نے تم
کو بنایا ہے۔ اَنْشَا کا معنی ایجاد کرنا، بنا کر کھڑا کر دینا۔ یعنی وجود کی نعمت عطا فرمائی۔ تمہارا وجود
ذاتی نہیں ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تمہارا وجود اور جسم اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اسی
نے بنایا ہے۔

وجود کی نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ فَاَنْتُمْ تَخْشَوْنَ
تمہارے لیے کان آنکھ اور دل بنائے۔ اسی تین چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیا۔ انسان
کے جسم میں یہ تینوں چیزیں شری نعمت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات میں سے ہیں۔ کہ وجود
کے بعد انسان کو کان آنکھ اور دل عطا فرمائے۔

اس قسم تو پانچ ہیں مگر اس مقام پر ان میں سے صرف دو کا ذکر کیا۔ اس خصوصیت سے
رہنے، سوچنے، چمکنے اور ٹٹولنے کی طاقت شامل ہے۔ چمکنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جسم کے
سائے حصوں میں رکھی ہے۔ جسم کے جس حصے کے ساتھ پا ہے، انسان چمکے، ٹٹول کر معلوم کر
سکتا ہے۔ اور سختی و نرمی کا پتہ چلا سکتا ہے۔ چمکنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے صرف زبان

میں رکھی ہے کہ نہ اور زبان کے ذریعے انسان تکلم کر کسی چیز کا ذائقہ معلوم کر سکتا ہے۔ کوکڑا بے
پیشہ ہے۔ اس طرح تاکہ کے ذریعے انسان سوچنے کو غرض و غرض یا دلو الی چیز معلوم کر سکتا ہے۔ یہ قدرت اللہ
تعالیٰ نے صرف تاکہ میں رکھی ہے۔

تو اس قسم میں سے مذکورہ تین چیزیں جو ذکر میں صرف کان اور آنکھ کا ذکر فرمایا کہ نہ یہ
دور چیزیں حصول علم کا ذریعہ ہیں۔ جو اس قسم میں سے یہ کان اور آنکھیں جو حصول علم کا بڑا
ذریعہ ہیں، انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ کان اور آنکھوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔
باقی۔ ہاں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات اور چمکتیں رکھی ہیں یہ حصہ جسم انسانی کا
مركز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلب کی شرکت دماغ کے ساتھ جوڑی ہے۔ لیکن بہر حال قوت اور انطلاق
کام مرکز قلب ہے۔ انسان جو بھی اعمال سر انجام دیتا ہے۔ اسی میں قلب کے سزاوارتہ ادا دے اور غیث
کا فرمایا ہوا ہے۔

حصول علم
کے ذریعے

قلب جسم کا
مركز ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قلب کو تمام انسانی جسم کا مرکز قرار دیا، فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت
کا ایک ٹوٹا ہے۔ اِذَا قَسَدَ قَسَدَ كَلْبًا وَلَدَ اَصْلَ كَلْبًا اَجَبَ وَهُ دَرَسَتْ بَر
تو سارا جسم درست ہوتا ہے۔ اگر وہ بگڑا ہوا ہو تو سارا جسم بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ لَوْ وَهَى لِقَلْبٍ
وہ ٹوٹا تھا قلب ہے اگر قلب کے اندر فساد ہو تو سارا جسم فاسد ہوگا جسم کا کوئی حصہ صحیح نہیں رہیگا
اور اگر قلب کی حالت صحیح ہے تو سارا جسم درست ہوگا۔ لَوْ لَقَدْ تَعَالَى لَقَلْبٍ كَرَمَ كَرَمَ قَرَر دیا ہے۔
انسان جو کبھی اعمال کرتا ہے تمام قوتوں کا مرکز قلب ہے۔

تو یہ دو چیزیں یعنی کان اور آنکھ حصول علم کا ظاہری ذریعہ ہیں۔ اور قلب بحقیقت مرکز ہے
ایمان اور محبت بھی اس میں ہوتی ہے۔ اور کفر، شرک اور فساد بھی اسی میں ہوگا۔ اسی طرح نفرت
اور عداوت بھی دل میں ہوتی ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں سر کا ذکر فرمایا وہاں یہ فرمایا کہ جہنم کی آگ پہلی سخت ہوگی۔
فَصْلَعٌ عَلَى الْاَفْئِدَةِ یعنی سب سے پہلے وہ دلوں پر پھڑکے گی کیونکہ مرکز قریب ہے۔ اور اسی دل
میں انسان نے کفر، شرک، فساد یا بڑے عتیدے کو جگہ دی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے آگ کا شعلہ پر
ہوگا۔ اس کے بعد جسم پر ہوگا۔ تو قلب مرکز اخلاق اور مرکز اعمال ہے۔ اور کان اور آنکھ حصول علم کے

لَمْ يَخْلُ مِنْهُ يَخْضَعُونَ الْبَصَارِ وَمِنْ مَرَدِّ كَوْنِهِ كَوْنِهِ كَوْنِهِ
اور مردوں کو بھیجنا ہے یَخْضَعُونَ بَصَارِہُنَّ کہ وہ اپنی نگاہیں ہٹاتے رکھیں۔

اگر آنکھ ان کا دل میں صرف ہوگی تو یہ ناسور گداری ہوگی۔ افسوس ہے کہ انکے راضی کے
کا دل میں لگ رہی ہے۔ کان کے ذریعہ فرض گانے اور بیحد باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے
بول کا کلام نصیحت کی بات، اچھی بات کان میں نہیں آ رہی ہے۔ قرآن کا اثر ہی تو ہے۔ اسی لیے
ہو یا کر ہم ان لغتوں کو صحیح مصروف میں نہیں لاتے سدا تم بہت کم ہی تحریر ادا کرتے ہو۔

میں انسان کیسے
قرار رکھتا ہوں

میں کے بعد میرے بعد السلام کو خطاب ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَلَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَرَامٍ
فرما دیجئے۔ خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو زمین میں بکھیر دیا کہیں بکھرو گئے فریاد اس سے
معلوم ہوا کہ انسان ہزار پر نہیں رہ سکتا۔ انسانی جسم رکھتا ہے اس کو مکان کی ضرورت ہے، جگہ کی
ضرورت ہے۔ "وَنُكَلِّمُ فِي الْأَرْضِ مَنْ نَشَاءُ وَمِنْهُمْ مَنِ السَّمْعُ أَذُنًا حَسِينًا" یعنی قیامت تک
تمہارے لیے زمین میں بھی بکھراؤ اور قرار گاہ ہے انسان سو اپنا زندگی بسر نہیں کر سکتا اگر وہاں جائے گا
بھی تو عارضی طور پر۔ اصل قرار گاہ زمین ہی ہے۔ لہذا فرما کہ یہاں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین
زمین پر بکھیر دیا۔ جس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جگہ کی ضرورت ہے۔

انسان کے
نیازات حقوق

تو مذہبی شریعت کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بنی چیزوں کو خاص طور پر انسان
کے بنیادی حقوق میں شمار فرمایا ہے۔ یعنی کھانے کے لیے خوراک کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ
سکتا۔ پینے کا پانی کہ یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، جسم ٹھکانے کے لیے لباس اور شسترے
کے لیے ٹکڑے

اس کے علاوہ دوسری چیزیں اور ہیں جو آج بھی دنیا میں بنیادی حقوق کے طور پر تسلیم کی جاتی ہیں
اللہ ہی سے اس مکتب سے کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ تندرستی کے بغیر عبادت ہو سکتی ہے ان
محنت مزدوری اور نہ ہی جہاد ہو سکتا ہے۔ حدیث میں بھی چیز ظلم ہے۔ یہ بھی بنیادی ضرورت ہے اس
کے بغیر انسان نہ فرماؤں گا اور نہ خالق اور مخلوق کے حقوق ادا کر سکتا ہے

تو گویا چھ چیزیں ہیں جنہیں آج بھی دنیا کی متعدد قومیں انسانی کے بنیادی حقوق
(Basic Rights) میں شمار کرتی ہیں۔ یونیسکو (UNESCO) اور دیگر عالمی ادارت سربراہی کرتی

تعلیم کرتے ہیں۔

یہ بنیادی حقوق تو قرآن نے بتائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنیادی چیزیں ہر آدمی کو ملنے چاہئے۔ درجے میں ضرور ملنی چاہئیں۔ سر چھپانے اور گرمی سردی سے بچنے کے لیے اگر عالیشان محل تک نہ بھی ہو تو چھپرہ اور ٹاٹاں لگانا تو ضرور ہونا چاہیئے۔ بالکل کھلی جگہ تو نہیں ہونی چاہیئے۔ اسی طرح خوراک کیسی بھی ہو مگر میسر تو ہو۔ اسی طرح کپڑا بھی۔ یہاں تو ہونا چاہیئے۔ جو جسم کو ڈھانپنے کے لیے اور گرمی سردی سے بچانے کے۔

انسان کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے۔ خصوصاً ایسی تعلیم جس کے بغیر انسان فرائض اور انہیں کر سکتا۔ آج کل تعلیم عام ہے مگر بہت قلیل حد تک۔ جہاں تک میں چوتھو تعلیم لازمی سمجھتا ہوں۔ اس لیے تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بیس فی صد سے زیادہ نہیں۔ ستر تک پھر فیصد لوگ۔ آج بھی پھر تعلیم کے ہیں۔ اور یہ جو پچیس فیصد تعلیم ہے بھی، یہ بھی دنیاوی تعلیم ہے، اس کو کھنڈ پڑھنا اور حساب کتاب۔ دینی تعلیم تو ایک فیصد ہی بھی پیش کی ہوگی۔ جس کے ذریعے انسانی فرائض ادا کر سکتا ہے۔ انسانی رائج کی صحیح ضرورت دینی تعلیم ہے لہذا یہ مقدم ہونی چاہیئے۔

ڈاکٹر اقبال ہر جہت سے تعلیم پر تبصرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورتوں کو پہلے دینی تعلیم دینی چاہیئے اس کے بعد ایسی تعلیم جو ان کو امور خانہ داری میں مفید ہو۔ اس کے بعد تاریخی، جغرافیہ اور سماجی وغیرہ کی تعلیم دلاؤ۔ الغرض دینی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے اصل بنیادوں موجود نہیں۔ لہذا لوگوں کو اصل فرائض کا علم نہیں۔ اس لیے دینی تعلیم کو اولیت حاصل ہونی چاہیئے تاکہ انسان پہلے اصل فرائض کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکے۔

تو ہر حال ارشاد فرمایا: **هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ** خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو زمین میں بکھیر دیا اور یہ انسان کے ولادت ہیں۔ **جَبَّأً أَبَدًا** میں فرمادو: **أَمْثَلُ مَا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ** یعنی خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا کہ **لَيْسَ لَكَ حُكْمٌ** تاکہ تمہیں آزمائے **أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا** تاکہ تم میں اچھا عمل کون کرنا ہے۔ یعنی موت و حیات کو انسان کے امتحان کے لیے پیدا فرمادو۔ یہاں فرمایا: **وَيَجْعَلُ الْإِنْسَانَ كِرَامًا** انسان کو اللہ نے پیدا کیا اعظم کے فلاح و نجات کے، کانٹے لکھیں اور قلب و دماغ اور پھر زمین میں بکھیر دیا۔ انسان کو ٹھکانا مسکایا۔

دینی تعلیم
کی اہمیت

خدا کا حکم

خدا کے حضور پیش
ہونا چاہئے گا

ایلی تم انعامات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس بات کو مت چھوڑنا کہ وَلِيْمٌ
تَحْمِلُكُمْ ۝ تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ معاف ہو جاتا ہے۔ قیامت پر جوتے۔ ایک
ایک دن خدا کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جائزہ پیش کرتا ہے۔ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْکُمْ
حَسَنَ عَمَلًا ۝ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اچھا کام کون کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تفسیر فرمائی کہ میں نے یہ سب ذرائع تم کو دیے ہیں کہیں ان میں نہ تک ہو کر مٹا
کر ہی نہ بھول بیٹھا بلکہ وَلِيْمٌ تَحْمِلُكُمْ ۝ تم سب کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے۔ ایک ایک
دن امتحان ہو کر رہے گا۔ اور جزائے عمل ضرور وقیع ہوگی۔

درس پنجم ۵

آیت ۲۵ تا ۳۰

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا الْإِلَهَ ۖ
عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ
وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ جَعَلَ مُدَّةَ يُحْيِي
الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْإِسْمِ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أُمَّنَّ بِهِ وَعَلَيْهِ
تُوكَلِّتُنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

ترجمہ ۱۰۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت نہ لادو وعدہ تمہارا پورا ہوگا اگر تم پہلے دعوے
میں سچے ہو، (۲۵) اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے چسک یہ علم اللہ تعالیٰ
کے پاس ہے اور تحقیق میں تو صرف کھوکھڑا سنا سنو والا ہوں (۲۶) اس
جب وہ (منکرین معاد) قیامت کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھیں گے اس
دن کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائیگا وہی چیز ہے جسے تم
خود طلب کرتے تھے (۲۷) اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے فرما دیجئے کہ فرض کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ
چاہے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم کرے تو کافروں کو عذاب الیم سے
کون بچائے گا (۲۸) اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہہ دیجئے کہ وہ ہی (اللہ تعالیٰ کا ذات)
وہی ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے پس تمہیں جلد ہی پتہ
چل جائیگا کہ کھس گزرائی میں کون ہے (۲۹) اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے فرما دیجئے کہ
فرض کرو کہ وہی ذات خداوندی اس پانی کو گہر زیادہ گہرائی میں بھجائے تو کون ہے جو

تمہیں صاف و شفاف پانی دیا کرے (۳۰)

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان انکارات کا ذکر فرمایا جو انانوں پر کئے۔ انسان کو وجود بخشنا
اور اس وجود میں تین بڑی نعمتیں کان، آنکھ اور دل سلا کئے۔ کان سے سن کر انسان معلومات حاصل
کر سکتا ہے۔ یہ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے، آنکھوں کے ذریعے انسان دیکھتا ہے اور اسے بہت سی

گزشتہ صفحہ
(۱۵)

معدلات حاصل ہوئی ہیں۔ دل اخلاق اور تمام چیزات کو مرکز ہے قوتِ تخلیق سے اس وقت سے
اور ایمان پیدائش ہی ہو گئی ہے مگر دُشمن کے تعلق سے بھی دل کے ساتھ ہے۔
یہ تعین علی کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَّيْسَ مَا شَكَّرْتُمْ مِنْهُ قَوْمٌ بَلْ سَبِّحُوا ثَمَجْرَ
ادا کرتے ہو شکر یہ قوتِ اواب جو جب ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کرتے۔ اُن کا ممبروں بگھڑتے
جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ان کا مول سے بچاتے جن میں اللہ تعالیٰ کی تلافی ہے۔

فرمایا دیکھو! اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو ذُرِّ اَحْمَرٍ فِي الْاَرْضِ مِنْ زَمِينٍ میں بکھیر دیا ہے۔
پیلے فرمایا اَشْتَاكُكُمْ یعنی تم کو پید کیا۔ اور پھر ذُرِّ اَحْمَرٍ تم کو بکھیر دیا۔ پراگندہ کر دیا مشرق و مغرب
شمال و جنوب میں نسلِ انسانی کو پھیلا دیا۔ تمہیں زمین پر دلائش اور دیگر ضروریات اللہ تعالیٰ نے صبیح
کیں۔ لہذا اس بات کو مت بھولنا وَلَا يَكْفُرْ كُفْرًا كَرِهَ اَللّٰهُ لِقَوْمٍ كَذَبُواْ كَلِمَاتٍ كُفْرًا كَرِهَ اَللّٰهُ لِقَوْمٍ كَذَبُواْ كَلِمَاتٍ
سے ابتدا ہوئی اور دوسرا انتہا ہوئی جس حد تک تم کو پید کیا، اُنسی کے سامنے تمہارا حشر ہوگا۔

پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موت و حیات کی پیدائش اس لیے کی کہ انسان کو
اُس کے اعمال کے اعتبار سے آزمایا جائے کہ اچھے عمل کوئی کرنا ہے اور بُرے کوئی۔ تو اس طرح
گونا گونے عمل واقع ہو۔ جس طرح انسان کی پیدائش یعنی اعراب اسی طرح جڑنے عمل کا واقع
ہونا بھی لازم ہے۔ جس کا موقع اور محل قیامت ہے۔ جزائے عمل حشر کے بعد واقع ہوگا۔ اگر اس
سے پہلے ہوگا تو وہ صرف قسیدی اور ابتدائی طور پر اس کا جز ہوگا جتنی طور پر جز اور جز کا وقت
حشر کے بعد ہی ہے۔

یہ بھی فرمایا کہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اسی لہذا
رسالت کا ذکر بھی فرمایا کہ رسول کے بتائے بغیر قوانین معلوم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضیات
اور مہرِ صفیات میں امتیاز نہیں ہوگا۔ لہذا رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان
کے اجزاء میں قیامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت اور قیامت ایمان کے اہم ترین اجزاء
ہیں۔ اس کے علاوہ آسمانی کتب، ملائکہ اور صفاتِ الہی جو میں تقدیر بھی شامل ہے۔ اُن پر ایمان
لانا بھی اسی درجہ کا ضروری ہے۔ البتہ وہ باتیں جس کے زیادہ ضروری ہیں جن کو قصور انسان پر وقت
پہلے سامنے رکھتا ہے۔ اور دیکھنا بھی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَكْفُرْ كُفْرًا كَرِهَ اَللّٰهُ لِقَوْمٍ كَذَبُواْ كَلِمَاتٍ
تم سب اسی ذاتِ خالقِ غری کی طرف اگھٹے کھٹے جاؤ گے۔

قیامت کب
آئے گی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منکر بن قیامت کا حال بیان فرمایا۔ **وَلَيَقُولُنَّ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ** وہ کہتے ہیں کہ قیامت والا وعدہ کب پورا ہوگا۔ اسے ہل ایمان **إِنْ كُنْتُمْ مُسَادِقِينَ** اگر یہ وعدہ سچا ہے تو پورا کیوں نہیں ہوا۔ قیامت کیوں نہیں آتی۔ اگر تم اپنے وعظے میں سچے ہو تو قیامت کو لا کر دکھاؤ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی کفار کا یہ اعتراض مذکور ہے کہ اگر یہ وعدہ سچا ہے تو پہلے پورا ہونا چاہیے۔ آخر یہ کب پورا ہوگا۔

وقوع قیامت کا
معلوم اس آیت سے

جواب میں ارشاد ہوا **قُلْ لِّمَنۢ بَشِيرُ صَٰلِحٍ عَنِ النَّبِيِّ** وستم آپ کر دیجئے **إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ** یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مجھے وقوع قیامت کا علم نہیں ہے مجھے کہ اللہ نے صرف اتنا علم دیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ میں اس کے متعلق حکم کو لانا ہوں۔ خبردار کہ ایمان۔ رب وقت کا تعین تو وہ بہتر علم میں نہیں۔ وہ اللہ کے پاس ہے اور اس کے کسی کو نہیں بتایا۔ ہمارے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ قیامت آنے والی ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔

قیامت کب
وعدہ پوری

دوسری جگہ فرمایا **فَقُلْتُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا تَاْتِيَنَّكُمْ فَرَأَيْتُمْ يَوْمَ تُنْفَخُ السَّحَابُ** ایک بڑی بھری اور بڑھیل خبر ہے اور یہ بتا رہا ہے اس چاکلہ ہی کے ل۔ لوگ غفلت میں پڑے ہوں گے اور قیامت پچانک (بخت) آجائے گی۔ ایک اور جگہ فرمایا **هُوَ يَوْمَ تُنْفَخُ السَّحَابُ** انشاء عنہ معروضہ ثابت عظیم نمبر ہے اور غم غفلت میں پڑے ہوئے جو تئیں غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور کہیں ارشاد ہوتا ہے **يَوْمَ يَكْفُرُ لَكُمْ كُفْرُكُم مِّنۡ اٰيٰتِنَا الْعَظِيْمَةِ** ایک بڑی خبر کے متعلق **الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ** جس کے متعلق یہ اختلاف کرتے ہیں۔ کہنا کہ آتا ہے۔ قیامت کو ل نہیں ہے۔ کرنا کہتا ہے شاید آجائے۔ فرمایا **وَيُنَادِيٰ يَوْمَ ذٰلِكَ الصّٰلِحِيْنَ اٰنِ** دن جھٹانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔

حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے بیان اسلام اور احسان کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے تینوں سوالوں کا جواب دیا پھر جو تھا سوال کیا **مَتَىٰ هَٰذَا** مشاعرہ حضور! یہ فرمایا قیامت کب آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ** یعنی یہ بات جیسا سائل کو معلوم نہیں جیسے ہی سائل کو بھی معلوم نہیں اس کا علم میرے پاس ہے اور میرے پاس ایک صورت اللہ کے پاس ہے اور اس نے تم کو ظاہر نہیں کیا **عِنْدَهُ**

عَلَّمَ السَّاعَةَ ثَمَّامَتِ كَاطَمِ مَرْتِ خَلَا تَعَالَى كَسَ پَاسِ بَسَ۔ یہ خاص چیز دل میں سے ہے۔ اس کے وقوع کی گھڑی کسی کو نہیں بتائی۔

قیامت کی نشانیوں
ان قیامت کی بعض نشانیاں جہاں ہوتی مدت کے پہلے واقع ہوں گی۔ خود پیغمبر علیہ السلام کا جہر مبارک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَكَ تَابِثٌ
میں اور قیامت اس طرح آگے بڑھے ہیں جیسے یہ درختیں ایک ٹھنڈی سی آگے بڑھی ہوئی ہے اور ایک
زراعت ہے۔ مراد یہ ہے اب کوئی اور شریعت نہیں آئے گی بلکہ قیامت ہی آئے گی۔ دوسری جگہ ہے
کہ آپ فرمائیے میں نہیں جانتا اَقْدَبُ اَمْ اَبْعَدُ فَمَا تَوَعَّدُونَ مجھے معلوم نہیں کہ وہ
قریب ہے یا بعید، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں تو اتنا ہی علم ہے کہ وہ یقیناً آئے والی ہے۔
الغرض نبی علیہ السلام کو ارشاد ہے۔ آپ فرما دیجئے قُلْ لِمَا لِعَدَمُ عِنْدَ اَللّٰهِ كَرُوْجِ
قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اس مسئلے میں قَوْلَانَا فَاَمَّا نَحْنُ مُبْتَلٰیٰۤیٰ میں وصورت
کھو کھڑے ہونے والا ہوں میرا فریضہ اتنا ہی ہے کہ قیامت کے آنے کی خبر دوں گا اس کے
وقت کا تعین میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہی جس کو جانتا ہے۔

قیامت کی نشانیوں
جس میں اللہ کا حکم ہے۔
فَلَمَّا رَاُوْهُ رُفِعُوْهُ مَحْكٰۤیۡنَ سَعَادِیۡنَ قِیَامَتِ كَوْنِے قَرِیۡبَ رَسُوۡنَے دِیۡكُنِیۡنَ كَسَ۔
سَبِّحْتَ وَجْهَہُ لِّلَّذِیۡنَ كُنُوۡا اَسۡوٰیۡ دُنَیۡ كَاۡفِرِیۡنَ كَسَ چہرے بگڑ جائیں گے۔ جیسا کہ دوسری آیات
کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ نِیۡرَہُۤیۡنَ
وَجْہُہُ یُؤَمِّیۡنَ عَلَیۡہَا عِبْرَۃٌ اَسۡوٰیۡ دُنَیۡنَ چہرے بخار آؤ ہوں گے اَشۡہَقَہُۤیۡنَ قَسۡدَہُۤیۡنَ
پر سیاہی چڑھی ہوگی۔ اور بعض چہرے بڑے خوش خوش ہوں گے مَسۡبُۡۤیۡنَ فَرٰہِیۡنَ ہوں گے
سفید ہوں گے چمکدار ہوں گے اور خوش کرنے والے ہوں گے۔ بعض دُۡۤیۡنَ چہروں پر کفر کی سیاہی
نمایاں ہوں گی اور ان پر خوش طاری ہوگا۔

اَسۡوٰیۡ دُنَیۡنَ سَعَادِیۡنَ
بہر ہو جائے گا
وَقِیۡلَ اَلۡلّٰہُ یُؤَمِّیۡنَ عَلَیۡہَا عِبْرَۃٌ اَسۡوٰیۡ دُنَیۡنَ چہرے بخار آؤ ہوں گے اَشۡہَقَہُۤیۡنَ قَسۡدَہُۤیۡنَ
پر سیاہی چڑھی ہوگی۔ اور بعض چہرے بڑے خوش خوش ہوں گے مَسۡبُۡۤیۡنَ فَرٰہِیۡنَ ہوں گے
سفید ہوں گے چمکدار ہوں گے اور خوش کرنے والے ہوں گے۔ بعض دُۡۤیۡنَ چہروں پر کفر کی سیاہی
نمایاں ہوں گی اور ان پر خوش طاری ہوگا۔

ان کی گندی ذہنیت کا تجزیہ بھی کیا۔ اس کا کلامی سیجی باتیں کہتے ہیں کہ لیاقت کبائے گی۔
 حضور نبی کریم سے ایک رسیا آئی ہے سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیں مَعَى السَّاعَةِ قِيَامَت
 کبائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تَحِلُّ مَا اَعَدَّ دَنَّا لَهَا اَفْرَسَ سَہِ قِرَاسَت
 کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کہ اس کے متعلق دریافت کرنا ہے۔ عرض کیا حضور! میں نے
 کوئی زیادہ سالن کر تیار نہیں کیا، صرف فرائض وغیرہ ہی ادا کرنا ہوں۔ عبادت ریاضت
 کا کوئی اور سامان تو میرے پاس نہیں ہے یعنی میرے نامہ اعمال میں فعلی عبادت اور نقلی مدارج
 وغیرہ کا ذخیرہ تو نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے۔ اِنَّ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ ذُو سُوْلَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
 اور اس کے رسول سے محبت ضرور رکھنا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے فخر ہو جاؤ اُنْتَا
مَعَ مَنْ اَحْبَبْتُ حق کے ساتھ تم محبت رکھتے ہو۔ تمہارا حشر انہیں کے ساتھ ہو گا۔
 خصوصاً اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑی خوشی کی بات ہے۔

۱۔ قیامت کی تیاری

توحید، رسالت اور معاویہ ایمان لے لے کی بجائے کفار کہتے تھے کہ یہ محض شرذمہ
 ہے۔ چند دن بعد یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ مزید کچھ بھی نہیں ہو گا۔ ان کی موت کے ساتھ ان
 کا دھندہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قیامت وغیرہ کچھ نہیں آئے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ
 نے ارشاد فرمایا: قُلْ اَدْبَعْدُ رَآءَ اَهْلِكُمْ اِلَی اللّٰهِ وَمَنْ یُّهْدِی اللّٰهُ فَمَا یُضِلّ
 سے فرما دیجئے فرض کرو اگر اللہ چاہے اور میرے ساتھیوں کو چاک کھائے جیسا کہ قبلاً
 خیال ہے اور وَجَعَلْنَا یَاوَمَ یَوْمِ بَرِّحْمِ کریمے جیسا کہ ہمارا عقائد ہے۔ فَمَنْ یُّضِلّ اللّٰهُ فَمَا یُہْدِی
 مِّنْ عَذَابِ الْیَسْرِ وہو کا فردل اور عذاب الیم سے کوئی بچے گا۔

کفار عذاب سے نہیں
 بچ سکیں گے

کفار کہتے تھے مَتَاعُ تَقْوٰی بَصُورِ بہارِ ایمانِ شاعری کرتے ہیں ہم چند
 دن اور انتظار کریں گے جیسے پہلے شاعر مرگ چکے تھے۔ اور ان کا شن بیلانے والا کوئی نہیں ہے
 اسی طرح یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور ان کا شن کامیاب نہیں ہو گا۔ جواب میں فرمایا کہ فرض
 کرو مگر ایسا بھی ہو جائے تو اس سے کافروں کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ ہمارے ہلاک ہو جانے سے
 یا تم پر رحم کئے جانے سے کفار کے عذاب میں کوئی فرق نہ پڑے گا بہر حال انہیں عذاب سے
 چھڑانے والا اور پناہ دینے والا کوئی نہیں ہو گا۔

آگے ارشاد فرمایا: اے نبی علیہ السلام: قَدْ هَوَى الْوَحْيُ اِلَى سَعْدٍ وَرَحْبَةٍ لِّدَوِّهِ اللہ تعالیٰ تم کو وہی گمراہ کنی کی حالت میں ہے جو رحمان ہے۔ وہ ہم پر رحمت کرے گا کیونکہ اَنْعَمَ ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اسکی صفات اور اسکی رحمت پر ہمارا ایمان ہے وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اس پر ہمارا بھروسہ ہے اسکی کھڑکی کا میاں ہے۔ وہ یقیناً ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ پس تمہیں معلوم ہی پتر چل جائیگا۔ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ کیا ہم ہیں جو ایمان لائے یا تم جو منکر سنے کفر کا راستہ اختیار کیا اور حید و معاد کا انکار کیا۔ عنقریب اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ایمان در سخاوت، امان در سعادت اور در مطلق ہے۔ ہم تو خدا کی ذات پر ایمان لائے ہیں، اسی پر توکل اور بھروسہ ہے۔ اہل ایمان کو اسی اعتقاد کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔

اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ولایت قدرت میں سے ایک اور دلیل کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ جس سے تمہیں وجود بخشا، زمین بخشی، آب و ہوا دی، تمام ضروریات عطا کیں، وہ اگر اس بات کو جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے "زمین کی گہرائی میں سے جاسے فَلَا اَرِيتُمْ فِيْ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ كَمْ كُفَرُوْا اِلٰہِہُمْ اِلَّا اَنَّا بَعَثْنَا فِيْہِمْ اٰیٰتِنَا اَنْزَلْنَا مِنْ سَمٰوٰتِنَا مَنَّانًا اس نے اپنی کمال قدرت اور حکمت اور کے ساتھ اس پانی کو بارش کی صورت میں برسا کر زمین کے اندر چلا دیا ہے۔ اور انسان بخور ہی ہی محنت کر کے زمین کھود کر پانی حاصل کر لیتا ہے۔ کہیں کنواں ہے۔ کہیں نہلا کھدے کہیں نالاب ہیں۔ نہریں جلدی کر دیں۔ کہیں چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت کو بغیر پائپ لائن کے زمین کے اندر جال کی صورت میں پھیل دیا کہ انسان جہاں سے چاہے کھود کر پانی حاصل کرے۔ یہی نہیں بلکہ فَسَلٰکُمْ مِّنْ بَیْنِ اَیْدِیْہِمْ ذٰلِکَ اَنْہُمْ لَا یَخۡشَوْنَ زمین میں چشمے جاری کر دیے، بہت گئے سڑنے سے محفوظ کر دیا۔ تو فرض کرو کہ وہی ذات خداوندی اس پانی کو اگر وہ زیادہ گہرائی میں بھیجے جو تمہاری دسترس سے باہر ہو تو بِقُوۡلِہِمْ یٰۤاٰیٰتِہِمْ یہ کہہ کر وہی ہرگز نہ کر سکتا ہے جو تمہیں صحت و شفقت پانی مہیا کرے۔

تجربات ثابت ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پانی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کھدائی کرنی پڑتی ہے۔ عرب کے بعض خطوں میں پانی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت اور بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پانی کئی کئی سو فٹ گہرا ہے۔ ہمارے اہل کوہوں میں فٹ پر پانی مل جاتا ہے۔ زمینی بھی نرم ہے۔ مگر جہاں زمین پتھر کی اور پانی دور ہو وہاں سخت زیادہ

شمارہ پانی کی پیمائش
نعمت عظمیٰ ہے

محنت کی ضرورت برتنی ہے۔

اسی بیت فرمایا کہ صاف و شفاف پانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت غلطی ہے جو اس نے فری عطا کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں چار پانچ میل کی گہرائی تک دھنک دے تو تمہارے وجودوں میں سے کون ہے جو تمہیں پانی مہیا کر دے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے روشنی کا بھی اسی طرح ذکر فرمایا کہ اگر وہ سورج کو روک دے تو تمہارے پاس کوئی سہ جہ روشنی کو سے آئے۔

تفسیر جلیلین و بزرگوں نے لکھی ہے۔ پندرہویں جلد الدین سیوطی نے اود پندرہ پانچ جلد الدین محلی نے۔ جناب محلی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک فلسفی سائنس دان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کتاب ہے کہ کون پانی لے گا تو اس فلسفی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں جہاں کمال پانی لائے گا، یہ پیچیدہ پانی لے گا۔ ہم ان کی مدد سے زمین گھوم کر پانی حاصل کر لیں گے۔ قورمانا جلیل الدین محلی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فلسفی کو اذہا کر دیا اور اس کی قوت ظاہری سے تعبیر کر لی کہ چونکہ اس نے غرور و تکبر کیا تھا۔ اگرچہ سزا کا اصل موقع تو حشر ہے مگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر دنیا میں بھی ایسے معزروں کو نمود کے طور پر سزا کا کچھ حصہ دے دیتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی جائے **قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ** تو اس کے بعد کتنا چاہیے **اَللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ**۔ اگر آدمی مذکور کی حالت میں ہوتا ہے، جس سے یہ الفاظ کرے **اَللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ** اہمیت کے خاتمہ پر نہ سمجھتا ہے گویا یہ اس آیت پاک کا جواب ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ کون ہے جو تمہارے پاس پانی لے گا تو چڑھنے والا یا سینے والا بول سکے کہ **وَاللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ** ہی ہے۔ جو پانی میری نعمت غلطی کو مہیا کرے گا **(وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْمُتَوَّابِ)**

بکر طبعی کا انعام

استقامت آیت پر
الرب العالمین

القلم ۶۸

تَبٰرَكَ الَّذِي ۲۹

درس اول ۱

آیت ۱ تا ۷

سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اِسْتِثْنَاءٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَفِيهَا لُكُوْنٌ

سرورہ قلم کی ہے۔ یہ بارون آیات اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ترجمہ کا ہر حرف اسم کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

۱ مَا اَنْتَ بِنَعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ
 ۲ وَاِنَّ لَكَ رَجْعًا اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۝
 ۳ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ ۝
 ۴ يَا يَحْكَمُ الْمُفْتَوْنَ ۝
 ۵ اِنَّ
 ۶ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ
 ۷ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

ترجمہ :- قسم ہے قلم کی اور جو کچھ قلم کے ساتھ رکھتے ہیں ① نے نبی علیہ السلام آپ
 اپنے رب کے فضل سے ڈھلائے نہیں ہیں ② اور جس کے لیے نجات دہن دھم ہوتے والا
 اجر ہے ③ اسی تک آپ بہت بڑے افلاق پر ہیں ④ آپ بھی عتق رب دیکھ لیں گے
 اور یہ معترفین بھی دیکھ لیں گے ⑤ کہ قلم میں سے کون فتنہ میں ڈلا گیا ہے ⑥ یہ تک تیر رب
 خوب جانتا ہے جو اس کے راستے پر بہک گیا اور وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جس جو
 ۷۔ بہت کے راستے پر چل رہے ہیں ⑦

اس سورہ کی پہلی آیت میں قلم کا ملاحظہ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ قلم ہے۔ اس
 سورہ کی بارون آیات، تین سو الفاظ اور ایک ہزار دو سو تیس حروف ہیں۔ اس سے پہلی سورہ ہکیمہ
 کی تیس آیات تھیں اور اس کا بارون آیتیں ہیں۔

اس سے پہلی سورہ میں تفسیر ثبات غلامی و دلائل توحید جزائے اعلیٰ اور مسائل ۱
 ذکر تمام اس سورہ میں زیادہ تر مسائل کا ذکر ہے۔ جزائے اعلیٰ اور قیام میں نہ دیکھیں۔
 پہلی سورہ میں تفسیر دلائل زیادہ سے اس میں جوہر اور مسائل پر اعتراض کے جواب

تسمیہ
یافتضامین سورہ
(۶۸)

دیئے گئے ہیں۔ انہی کا رتہ کیا ہیں اور جیسے کی گئی ہے۔ خاص طور پر اسکے کئے خوشحال لوگوں کو مثبت کیا گیا ہے۔ یکے کے مخالف، باغ والوں کا ذکر ہے جس کی غافرائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا دے کر نصرت کی ہے۔ تبیین لی۔

دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دی گئی ہے کہ آپ طعن کو سننے والوں کی وجہ سے زائد پریشان نہ ہوں، بلکہ صبر کریں اور برداشت سے کام لیں۔ آخر میں چھٹی واسطے بنی کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بے صبری سے کام لیا تھا لہذا وہ آرائش میں مبتلا ہو گئے۔ اس مثال سے نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے عودہ قیامت اور اس میں بیسیس ہونے والے بعض حالات کا بیان بھی ہے۔

یہ سورۃ اہی سورتوں میں سے ہے اور ابتدائے نبوت میں نازل ہوئی بعض فرمائے ہیں کہ انہوں نے کہا فلاں سے اس کا تفسیر افسر ہے۔ پہلے نمبر پر سورۃ غلق کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ اس کے متعلق بعد سورۃ فاتحہ نازل ہوئی اور چوتھی نازل علیہ السلام نے آپ کو حضور کا طرہ بنا دیا اور آپ غمناک کے لیے کھڑے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ منزل کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد تیسرا نمبر اس سورۃ مبد کہ ہے اگر سورۃ فاتحہ کو ایک شمار کریں تو اس کا چوتھی نمبر ہو گا۔

پہلی وحی کے بعد در ستر روز آپ نے نماز ادا کی۔ اس نماز میں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ اہم المؤمنین حضرت خدیجہؓ حضورؐ کے سہولے بیٹے فریدؓ اور ان کا کردہ لڑائی اسم امینؓ تھے۔ یہ آپ کے والد ماجد کی لڑائی تھی جسے آپ نے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے آپ کو گور میں کھلایا تھا اور آپ سسے پے بن کر لڑائی کے تھے۔ آپ اس کا بڑا احترام فرماتے تھے یہاں میں حضرت علیؓ بھی حضورؐ کے ساتھ نماز میں شریک تھے۔

مکہ کے اکثر و بیشتر لوگ جاہل تھے۔ حضور علیہ السلام کا غار چڑھنا ان کے لیے عجیب بات تھی۔ وہ بڑے عجیب و غریب حرکات خیال کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے شروع میں ہی یہ طعن دیا کہ یہ لوگ پاگل اور مجنون ہو گئے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کو بخون کا خطاب اسی دور میں دیا گیا۔ شاہ ولی اللہؒ اپنی مشہور کتاب "الغزہ" میں لکھتے ہیں، اگرچہ نماز اور طہارت کا طریقہ عقیدہ توحید اور نبوت علیہ السلام میں محدود تھا۔ مگر ان لوگ جاہل تھے۔ ان کا عقیدہ بگڑ چکا تھا۔ حضور علیہ السلام کی اجابت سے ان کا عقیدہ درست ہوا۔

سے چار سو سال پہلے تک لوگ مومنہ تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مہین پر تھے۔ یہ قریش کے
 بعد اجماع تھی کہ کلاب کا زمانہ تھا۔ اُس کے بعد عربوں کے ایک شخص نے اربعین کی بت پرستی کی تھی
 وہ یہاں آکر رائج کی۔ اور پھر عقیدہ توحید میں ایسا بگاڑ پیدا ہوا کہ سارے عرب میں توحید پرست کوئی
 اکاؤنٹ نہ رہی ہی نظر آتا تھا۔

توحید کا حق
 کہ ان انہی ہی آبادی میں عدوت ایک شخص در وقت بن فرائی کا نام ملتا تھا۔ اس نے پہلی کتبوں کا
 علم لیکھا تھا اس لیے کسی حد تک توحید پرست تھا۔ اس کے مدد دینے پر عربوں نے فیصل کا نام دیا ہے۔
 یہ حضرت سعیدؓ کے والد تھے جو مشرک مشرق میں سے تھے حضور علیہ السلام نے دس برسوں کو ایک
 ہی مجلس میں ہستی ہوئے گئے تھے۔ سنہ دہائی تھی۔

یہ زمانہ ابن ماجہ بن فیصل کا زمانہ تھا۔ اُس وقت مانتے یہ
 تھے کہ ہر طرف بت ہی بت تھے۔ بتوں کا طواف ہوتا ہے، عصف، مروہ کے درمیان بت رکھے
 ہیں، مثل کے مقام پر بڑے بڑے بت تھے۔ کہنے کی دیوہوں پر، عشت پر، تمام پر، ہر ایک پر
 چاندوں طرف بت ہی بت تھے۔ اس حالت میں زمین پر عورت جنت سے ٹوٹ کر تھکتے تھے، مگر کہتے تھے
 کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے، غلط ہے، شرک ہے۔ باجے، مگر وہ شرک سے بیزار تھے، مشرکوں کے ہاتھ کا
 ذبح کیا ہوا بھی نہیں کھاتے تھے۔ کہتے تھے یہ غیر اللہ کے نام پر، ولادت و عمر کی نام پر کھاتے ہیں۔
 لہذا میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ عیا کہ حضور علیہ السلام کی سرکس کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے۔ ہاں اگر
 اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو تو استعمال کر لیتے تھے۔

تو گرامس کے گدگد زمانے میں جی بٹے اکاؤنٹ آدمی نکالتے تھے جن میں توحید کی روٹی کسی حد
 تک باقی تھی، ۹۹۹ آدمی مشرک ہی تھے

ان حالات میں جب مشرکین کو حضور علیہ السلام کو دشمن کرتے، کھڑے ہوتے، اکوٹ کر سٹے،
 سجدہ کرتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے فلاں آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ اُس کے ساتھ وہ مسکرتی شہر باب
 ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آدمیوں میں کفار کو اور مومنین کے امتراض بکارت فرمایا ہے۔

اس سورۃ کو ان کے حرف سے شروع کیا۔ یہی اللہ، کیفی بعض سورتوں کی
 ابتداء میں یہ جڑو ہوتا ہے، اور حرف مقطعات کے واسطے اس مقدمہ پر ان سے درجہ عالی ہو

کہا کہ حق
 کا جواب

حرف کے
 مقدمات

یسے گئے ہیں۔ ان کا ایک معنی پھیل ہے اور اس سورۃ کے آخر میں بھی اسے پھیل کا ذکر ہے۔ اور ان کے حال کو سامنے رکھ کر تسلی دی گئی ہے کہ بے صبری نہ کرو وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ اَصْحَابَ الْغَوْثِ اور پھیل جانے کے طرح نہ ہو جاؤ گے۔ عبید بن جراح سے کام لیں یہ کفار بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔

دوسری جگہ سورۃ انہار میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا وَذُ اسْئَلُوْا اِذَا دُعِیْتُمْ مِّنْ دُھَبٍ مِّنْ دُھَبٍ اور پھیل جانے کے بغیر کام چلے سنا۔ جب وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم گرفت نہیں کریں گے۔ مگر جھٹ گئے۔ ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ پھر ان کے ساتھ پھیل کے پیٹ میں چلے جانے کا جو واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس سورۃ میں آگے چوتھے پھیل جانے کے بغیر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لہذا صرف ان کو شرم میں لانے میں شاید ہی وقت کی طرف اشارہ مقصود ہو۔ ان کا وہ سر جتنی اس مقام پر دوست بھی ہو سکتا ہے۔ عربوں میں ان کا اطلاق دولت پر بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن مہرؒ نے اس کے تفسیر فرماتے ہیں کہ

اِذَا مَا السَّوْفُ سَبَّحَ بِطَرَفِیْہِ لَقَدْ اَتَوْنِ بِالْاَمْعِ الشَّجْوِہِ
 جس وقت مجھے شوق ان کی طرف سنا ہے۔ تو میری خواہش اپنے آنسو مسلسل بہانے لگتی ہے
 یعنی جب میں قلم کے رنہ لکھتا ہوں تو دولت اپنے آنسو مل جاتی ہے۔ تو گویا قلم کے کنارے سے جو سیاسی گرتی ہے اُسے آنسوؤں سے نشیہ دی گئی ہے۔ تو گویا اس سے ملوہ دولت بھی ہو سکتی ہے۔ مگر نہ قلم کا قوی رابطہ دولت سے ہی ہوتا ہے۔

وَالْقَلَمُ قَلَمٌ سَبَّحَ قَلَمٌ کِی وَ مَا یَسْطَلُّ فَا اور جو کچھ قلم کے ساتھ کہتے ہیں۔ اس جگہ قلم کا معنی عام بھی ہو سکتا ہے اور خاص بھی اگر اس سے خاص قلم مراد لیا جائے تو وہ تقدیر کا قلم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا اَنْتُمْ مَّا کُنَّا وَمَا یَحْکُوْنَ یعنی جو وقعت ہونے والے ہیں، سب لکھ دو، یہ قلم تقدیر ہے۔

عام قلم وہ ہے جسے لکھوں کر دُردوں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ قلم بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے عَلَّمَ بِالْقَلَمِ یعنی اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے لوگوں کو علم سکھایا۔ اس لحاظ سے قلم کو بڑی حیثیت حاصل ہے حکومت کا ذرہ چیزوں پر ہے یعنی قلم اور تلوار اور ان دونوں میں

قلم عام خاص
 معنی ہیں

قلم کو غلبہ حاصل ہے۔ قلم جو کچھ تحریر کرتی ہے، تو اس کے مطابق عمل کرتی ہے یعنی طاقت کا استعمال قلم کے حکم کے تابع ہے۔ اسی طرح دفتروں کے دفتروں کے حکم سے جانتے ہیں عظم و صغیر و رفیع و خوار و عظیم و صغیر قلم ہی سے اساطیر تحریر میں آتے ہیں۔

تو یہاں پر وَمَا اسْطُورُوا سے وہ تحریر مراد ہے، جو عالم لوگ لکھتے ہیں۔ اور جن کے ذریعے لوگوں کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں یعنی علم قلم یہاں پر قلم سے مراد خاص قلم یعنی تقدیر کا قلم مراد نہیں ہے۔ پہلی آیت میں قلم اور اُس کے ذریعے جو لکھا جاتا ہے اُس کی قسم کا ذکر ہے۔ اگلی آیت میں اس قسم کا جواب ہے مَا اَنْتَ بِدَعْمَةٍ رَبِّكَ بِدَعْمَتِيْ عَلٰی السَّوْمِ اَيْ اپنے رب کے فضل سے دیرانے نہیں ہیں۔ قلم اور اس سے لکھی جانے والی ہر چیز اور ساری مخلوق اس بات پر گواہ ہے کہ آپ دیرانے نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے کہ آج تک جس نے جو بھی قلم سے لکھا ہے۔ اُسے ایک طرف رکھ دیں اور خاتم النبیینؐ کی زبان سے نکلا ہو ایک جملہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ ایک جملہ ہر چیز پر بھاری ہو گا، اور پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ پاگلوں کا کلام ہے؟

قرنی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بچے کے ساتھ مل لگی کے لیے بطور مزاح ایک جملہ فرمایا تھا، تو اس ایک ازراہ مزاح فرمودہ جملے سے محدثین اور فقہائے کرام نے ایک سوئال کا استنباط کیا۔ سوئال تو یہ کہ ایک بچے کا دل خوش کرنے کے لیے فرماتے گئے ایک جملے سے اگر اس قدر مسائل اخذ ہو سکتے ہیں تو کیا حضور علیہ السلام کا کوئی بھی فرمان جملہ یا لگوں کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ بیشک قرنی علیہ السلام کے اپنے کلام کی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک اپنی زبان سے ادا فرماتے ہیں، اس کا مقام کیا ہو گا۔ جملہ ایسی باتیں یا لگوں کی زبان سے نکلا توئی نہ پھر فرمایا کہ مجھ کو آدمی تو کوئی بھیج کام نہیں کر سکتا۔ مگر آپ کے افعال ایسے ہیں کہ رویت اور دشمن سب ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ جس وقت تک آپ کو عزت نہیں ملتی تھی اس وقت بھی آپ کے حالات اتنے مستقیم تھے۔ اور آپ کی ذات اقدس کو اس قدر حکمت و امانی عطا کی تھی جس کی مثال منی مشکل ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی پچیس (۲۵) سال کی تھی، نبوت عطا ہونے

قلم اور اس کا
جواب

حضور علیہ السلام کا ہر زمان
علم و حکمت کا خزانہ ہے

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

میں بھی پانچ سال باقی تھے کہ کعبہ کی تعمیر میں تادمہ پیدا ہو گیا۔ مندرہ فنا کہ حجر اسود کو اپنے مقام پر رکھنے پر قبیلے کا سردار اس سعادت کے حصول کا خواہشمند تھا۔ آپس میں جھگڑا ہوا و مشرور ہو گیا۔ کسی نے مشرہ دیا کہ وہ ٹکانہ ٹھیک نہیں ہے اس معاملہ میں کسی کو اپنا فیصلہ مقرر اور اس کے فیصلے کے لئے تسلیم کر لو۔ چنانچہ پہلے پایا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوا، وہی فیصلہ ہو گا ورنہ دین ہو گویا نے دیکھا کہ حرم پاک میں سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ سب نے آپ کو اس تادمہ میں فیصلہ تسلیم کر لیا۔

حضرت علیہ السلام نے بطور فیصلہ لیا فیصلہ صادر فرمایا کہ عقل دگ رہ جاتی ہے۔ جب حجر اسود کی کنیت کا وقت آیا تو آپ نے اپنی چادر مبارک نکھائی، اپنے ہاتھ سے حجر اسود اس میں لٹکا دیا۔ تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پڑائیں اور اسے تنصیب کی جگہ تک لے جائیں۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو حضرت علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے پتھر کو اٹھا کر تنصیب کی جگہ پر رکھ دیا۔

اس فیصلے سے سب لوگ راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے کہاں کر رہا یعنی کمال درجے کا فیصلہ کیا۔ حکمت و دانائی سے چادر کے کونے سارے سرداروں کو پڑا دیے اور کسی کو اعتراض کا موقع نہیں دیا۔ سب کہنے لگے دَحِیْنَا رَحْمَتًا ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ یہ خوب فیصلہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام! یہ پاگلوں کے کام نہیں ہیں بلکہ وَلَا تَكْفُرُ لَكُمْ كُفْرًا عَنِ النَّبِيِّ یعنی آپ کے لئے یہ انتہا اور کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کے اپنے اعمال اور آپ کے علم سیکھ کر آگے سر انجام دیے جانے والے سب اعمال کا اجر آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیغمبر کے اجر کی کوئی انتہا نہیں۔ تمام لوگ پیغمبر کے واسطے سے جبرئیلی جیسی باتیں کیا کرتے تھے اس کا جبرئیل علیہ السلام کو برابر ملتا ہے گا۔ تو گویا اس طرح پیغمبر کا اجر بے انتہا ہے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہو گا۔

اس میں منظر میں کرکٹ اور آپ کو عجز اور پاگل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عازلہ آپ دیرانے نہیں ہیں بلکہ وَلَا تَكْفُرُ لَكُمْ كُفْرًا عَنِ النَّبِيِّ عظیم ہو بیشک آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں۔ آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے۔ یہ کفار و فاسقین جہالت اور تعصب کی بناء پر اپنی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ سب سے بڑے اخلاق پر ہیں۔ کائنات میں آپ

حضرت علیہ السلام کے لئے
یہ آیت اچھی ہے

آپ کا حق عظیم

بڑا اخلاق ہے ہی نہیں۔

حضرت عبید بن جراحؓ فرماتے ہیں کہ حضرت صل اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سب بڑا اخلاق اس لیے کہا گیا کہ لَمْ تَكُنْ لَهُ هَمَّةٌ رَسُوکِ اللّٰهِ یعنی نبی کے دل میں رضائے الہی کے سوا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ آپ کمال درجہ کے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔

اب ظاہر میں آپ مخلوق کے ساتھ ہیں اور باطن میں اللہ کے ساتھ اسی لیے لوگوں کے ساتھ کمال درجہ کا معاملہ کرتے ہوئے بھی بے گناہ ہی ہیں کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا آپ کا کوئی مقصد نہیں۔ تو ظاہر آپ کا مخلوق کے ساتھ تھا اور باطن حق کے ساتھ اسی لیے آپ کا اخلاق خالق علیہ السلام کے بڑا اخلاق ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا لَوْلَا لَيْسَ مَعَكُمْ اَرْوَاحُ خُلُقٍ یعنی خدا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضور کے اخلاق کی کوئی مثال نہیں تمام نبیوں اور انسانوں میں آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے۔ اور اسی اخلاق کو معیار مقرر کیا گیا ہے۔

حضور علیہ السلام نے رزادہ فرمایا، اُمّی امت کے ولی تم میں سے تھے۔ نے زیادہ قریب وہ ہو گا جس کا اخلاق اچھا ہو گا۔ اور فرمایا جنت میں بھی وہ لوگ کثیر تعداد میں جائیں جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ منافق کے بارے میں فرمایا، اس کا اخلاق کبھی اچھا نہیں ہو گا اور اسے دین کی کچھ کچھ حاصل نہیں ہو گی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی فتنہ جو آتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ مال میں تب وہ ہو گی۔ اور ہر امت کا کوئی خاص اخلاق جو آتا ہے۔ اور میری امت کا خاص اخلاق حیا ہے۔ جیسا تک اہل کے اندر جایا موجود ہے ہی۔ یہ بالکل ٹھیک وہیں گے۔ جب حیا کا خلق ضائع ہو گیا، غریب آجائے گی۔ بے حیائی پیدا ہو جائے گی۔“

اخلاق محمدی کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، فَبَصُرُ وَيَبْصُرُونَ یعنی آپ بھی شہر قریب دیکھ لیں گے اور یہ معترض نہیں بھی دیکھ لیں گے يَا يَكْفُرُ الْكَافِرُونَ کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا گیا ہے۔ یہ خدا کا نیک عمل ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں مالا مال کہ ان لَيْسَ لَهُمْ عِلْمٌ بِعَنْ سَبِيلٍ تَبَارَكَ تَعَالَى جانتا ہے۔ اس کے سامنے سے بہک گیا ہے۔ وَهُوَ أَكْبَرُ لَمْ يَدْرِكْ دِينِ اور وہ غریب

حضور علیہ السلام
قریب کا بارگاہ
اخلاق پر ہے

امت محمدیہ کا
فتنہ مال ہے

مانزور کرنا

ہے۔ ان لوگوں کو بھی جو ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم ہی ہے۔ آپ
 ﷺ ان لوگوں کے واسطے اس سے نہ گھبرائیں۔

آگے مزید تسلی و رہبت ہی باتیں اللہ تعالیٰ نے رشادت فرمائی ہیں۔

تَبٰرَكَ الَّذِي ۲۹

العنقرۃ ۶۸

درس دوم ۲

آیت ۱۴ تا ۱۹

فَلَا تَطْعَمُ الْمُكْذِبِينَ ۝ وَذُرِّيَّتُهُمْ بِقِيْدِهِمْ ۝ وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ جَلَدٍ مَّهِينٍ ۝ هَٰذَا مَثَلٌ لِّبَنِيٍّ ۝ مَّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْسَرٍ ۝ عَسَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ نَبِيٍّ ۝ اِنْ كَانَ ذَاكَ لِتُبَيِّنَ ۝ اِذَا شِئِيَ عَلَيْهِ اَلَّتْ قَالَ سَاطِرٌ لِّاَوَّلِيْنَ ۝ سَنِيْمَةً عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝

پس آپ ان کفرین کی بات تسلیم نہ کریں ۸ یہ چاہتے ہیں کہ آپ (پانے
میں) ڈھیلے ہو جائیں تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں ۹ اور (بات بات یہ) جھوٹ
قسمیں کھانے والے ذیل شخص کا کہ نہ مانیں ۱۰ طعنہ دینے والا جنہیں کہہ کر مثال ۱۱
یہ کہ کے کاموں سے روکنے والا تعذیبی کہہ کر نیر لائے گا ۱۲ کہہ کر دلا علاوہ ان میں
(نسب میں) متمم بھی ہے ۱۳ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سنے اس کو مال اور بیٹے
مے سکھے ہیں؟ ۱۴ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں
یہ پڑھنے والے کے قصے کہانیاں ہیں ۱۵ عنقریب ہم اس کی سونڈ پر دروغ
لگائیں گے ۱۶

جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور آپؐ
نے اور آپؐ کے ساتھیوں نے و منکر شروع کیا، آغاز پر نہ شروع کیا، تو مکہ کے منکر کے سرداروں نے
یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے نبیؐ! تم پر لڑائیوں ہو گئے ہیں یا گویں کی کسی حرکت کو کرتے ہیں۔ ان منکرین
میں لیدر بنو نضیر، بنو جریہ، بنو منقر بن شریحہ وغیرہ زیادہ پیش پیش تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
میں مجنوں کا خطا استعمال کرتے تھے کہ ان کے رماغ ٹھکانے نہیں سمجھے، عجیب، غریب حشر طعنے
کرتے ہیں۔

شروع سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اس الزام کا جواب دیا اور ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سلم، افضل و احسان سے دیا ہے نہیں ہیں۔ بلکہ آپؐ تہ طینہ سے طینہ اخلاص پر ہیں۔ اور
حق بات سمجھا دی کہ دیوانے اور مجنوں حضرت کی حرکات و روائے کے کام غشوش چوستے ہیں۔

یہ امور حضور نبی کو پروردگار کے سامنے عرضِ حکمت اور معرفت کی بلندی پر پہنچ کر رہتے ہیں۔ ایسی باتیں جن کا ہم قادر کرتے ہیں انسان عاجز ہے، مکیہ کا اطلاق بھی بہت غالی ہے تو ایسے شخص کو دیر لڑا کر، استہال تعصب کو نظر کرنا ہے۔

مشرکین کی
چیزیں

نبیِ عہدِ اسلام کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے کئی مین کشیں کی گئیں۔ مثلاً یہ کہ اگر آپؐ پسند کریں تو ہم آپؐ کے لیے بچھا سے، بھی درخین سے حسین عورت پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپؐ مال و دولت کے خواہشمند ہیں، تو مال میا کر سکتے ہیں۔ اگر آپؐ عہدِ غرر کا، اور عہدِ عباس پسند فرماتے ہیں، تو ہر سب چیزیں پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپؐ سرورِ فنا پسند کریں تو ہر سب آپؐ کے بھائی بند ہیں، سب کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم آپؐ کو اپنا سرور تسلیم کرنے کو تیار ہیں، بشرطیکہ آپؐ اپنے مشن سے ہٹ جائیں۔ آپؐ بیشک اپنے سب کی عبادت کرتے رہیں، ہم اس میں رکاوٹ میں نہیں آگے۔ ہاتھ صرف اتنی ہے کہ جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہیں آپؐ کی کوڑا بھلا نہ کہیں اور ہم ان کی عبادت سے نہ روکیں، ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ اس کے بارے میں ہم آپؐ کو تمام سرعات میں سے کو تیار ہیں۔

مشرکین کے مذکورہ بے جودہ خیالات اور فضول پیش کش کے جواب میں یہ آیات نازل فرمیں اور اللہ پر اَفْلَحَ الْمُكْذِبِينَ یعنی آپؐ ان کاذبین کی بات کو تسلیم نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ رسالت کو جس قدر دے دے ہیں ان کی بات نہ مانیں کہ مَرَكُوا فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُكَذِبُونَ یہ چاہتے ہیں کہ آپؐ اپنے مشن میں ڈھیسے بھوجائیں تو وہ بھی ڈھیسے بھوجائیں گے۔ یہ لوگ آپؐ سے مدد منت چاہتے ہیں۔ جو کہ قطعی حرام ہے۔ لہذا آپؐ ان کی بات نہ مانیں۔

حسنِ اخلاق اور
مہذبیت اور فرق

حسنِ اخلاق اور مہذبیت، جگر مہذبیت، الگ۔ اول الذکر بہت اچھی چیز ہے اور مؤخر الذکر حرام ہے۔ حسنِ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر مومن اور مخلص کے ساتھ مہذبیت اور حسنِ اخلاق کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ حضور طہر السلامؐ نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے فرمایا حَافِظِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ یعنی لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ میل جول رکھو۔ تو اگر مہذبیت اور حسنِ اخلاق مطلوب ہے اور اس پر کامیاب کا طریقہ ہے۔ قیامت کے روز حسنِ اخلاق سے زیادہ وزن کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضور علیہ السلامؐ کا فرمان ہے اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا قِيَامَتِ وَالْءَن مَرَّةٍ قَرِيبٍ وہ لوگ جوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہاں پر آپؐ کو

صاف فرمایا کہ کفر بنی کی بات نہ مائیں۔ یہ آپ کو روزِ خدا چاہت ہیں۔ — مائیں سے ہٹنا چاہتے ہیں۔ بددھنت پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ حرام ہے۔

یہاں اس بات کو وضاحت کر دی کہ بددھنت دین کے حلق میں ہوتی ہے جبکہ حسنِ اخلاق انسان کے اپنے حقوق سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص بددھنت کی عزت نہیں کرتا، اگر اہم نہیں کرتا تو بددھنت کی جائز ہے۔ کہ اس کا تعلق انسان کے اپنے حقوق سے ہے۔ برخلاف اس کے کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکا جاتا ہے۔ اگر یہ دین کا معاملہ ہے اور یہی بددھنت ہے۔

حدیث شریفہ میں آتا ہے۔ کہ حضرت علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی نے باز بڑھایا، گالی دی، ملامت کی، آپ کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ یعنی آپ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا سوائے جہاد کے کہ امیہ بن خلف کو اس کی گردن پر نیزہ مار دیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہوئی، اور نہ آپ نے، اپنی کسی بیوی کو اسکی خوارم کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ اور اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ آپ کا حسنِ اخلاق ہے اہل گردین کے معاملہ میں کوئی شخص حللِ نذر ہوتا تھا۔ تو آپ نذرِ اصل پر جھکے تھے اور۔ ایسے نذرِ اصل پر جھکے تھے۔ کہ آپ کے غصے کے ماتے کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی تھی۔ جب تک کہ اس چیز کو چرند نہ کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرفوں میں سے کسی چیز کی بے ادبی ہو جاتی ہے، بددھنت اور حرام کے خلاف کوئی بات ہو۔ یہی ہے کہ آپ سخت غصے میں ہوتے تھے۔ تو گویا حسنِ اخلاق اور بددھنت میں یہی فرق ہے۔

تو فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں۔ کہ آپ شرکین کے شرک اور ان کے معبودانِ باطلہ کا رد نہ کریں۔ یہی تو بددھنت ہے۔ جو کہ حرام ہے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا بلکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ شرک کیج چیر ہے۔ اس کے بجائے صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اور یہ اپنے معبودانِ باطلہ کی۔ اور ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہ دیں۔ نہیں یہ سوشل فائی نہیں ہو سکتی۔ یہ دین کا معاملہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو پورا حق دکھایا جائے گا۔ اس معاملہ میں ولا تفعّل لنفسک ذریعاً

یہ دین کا معاملہ ہے۔
میرے اندر نہیں
ہو سکتی

یعنی سنے نبی علیہ السلام ان مکذبین کی بات پر گزند نمانیں۔ منکرات کے خلاف مینہ پڑیں۔
یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ کوئی کہے کہ دعوات اور دیگر برائیوں سے نہ روکو، جیسے کوئی کرتا
ہے کہ سنے دو کوئی سینا دیکھتا ہے، دیکھتے دو، کوئی چرا لے لیتا ہے، کھینٹے دو، کسی کو کچھ دیکھو
نہیں یہ درست نہیں ہے، منکرات، مہیات اور منوعات کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، اسی
طرح ابھی باتوں کی طرف رغبت دلانا بھی ضروری ہے۔ ورنہ اہمیت ہوگی، جو کہ دین میں عزم ہے۔
ولید بن مغیرہ بن سہل نبی علیہ السلام کو مجھوں کہ قتادہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ کے بدلے دس
الفاظ سے اس کی خدمت بیان کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور طیر اسلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر
ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے
ہوئے جس شخص نے حضور کو ایک لفظ مجھوں کا خطاب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت میں دس
الفاظ استعمال کئے۔

مجھوں کہنے والے
کی خدمت

جبریل قہر بیان
والہ اور فرما

فرمایا وَ بَطَّحْتُ كُلَّ حَلَاكٍ مَّهْجِيْنٍ یعنی بات بات پر جبریل قہر بیان کھانے والے اور
ذلیل شخص کا کمانہ مانیں۔ زیادہ قہر بیان اٹھانا ویسے ہی مکرور ہے۔ یہاں بات نہیں ہے، اگر قہر
کھانا ضروری ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھانا چاہیے۔ "وَلَا تَجْعَلُوْا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيِّكُمْ" یعنی خدا کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ ہی نہ بنا۔ کہو۔ یہ بھی قہر فعل ہے۔ ہاں جب بعض حالات میں
الان مجبور ہو جاتا ہے، گواہ و جہاد نہیں ہوتا اور دوسرے کو یقین دلانے کے لیے قہر اٹھانا ہی پڑے
تو اللہ کے نام کی ہی اٹھانا چاہیے۔ تو فرمایا یہ شخص ملان ہے یعنی جبریل قہر بیان کھانا ہے اور اپنے
اعمال کو روک کر اسے لحاظ سے مہاجین یعنی ذلیل بھی ہے۔

طہر باز عیب دار
اور چھٹل غور

یہ شخص مہاجین یعنی طعنہ دینے والا ہے، ہمز کے معنی توڑنا اور طعنہ دینا جیسے "وَيَنْبَغِيْكَ"
هُمَزَةٌ لِّحَمْرَةٍ، ہمزہ طعنہ دینے والا، ورنہ طہر باز عیب دار کہنے والا۔ طعنہ بھی کسی کو نہیں دینا
چاہیے۔ یہ بھی ممنوع ہے درمیان میں نہ پہنچا کر کہنا۔ یعنی چلیا کر کہنا ہے۔ غیمہ کے معنی چلی کھانا
ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا کہ آپس میں جھگڑا ہو۔ اس کو قوت بھی فرمایا اَلْبَدْحُ اَلْجَنَّةُ
قَتَلَتْ یعنی چیل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ خدا پر پا کر سنے کے لیے بات ایک جگہ سے دوسرا
جگہ سے جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دوفر۔ والوں کے حال حضور علیہ السلام پر مختلف فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ سزا ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ خواہ کپڑوں پر چھینٹ پڑ جائیں یا جسم پر مگر یہ پروا نہیں کرتا تھا۔ اس جرم میں سزا ہو رہی ہے۔ اور دوسرا شخص چٹلی کا کرا تھا۔ ان دونوں جرم سے بچنا ضروری ہے۔ انسان چٹلی سے بچ سکتا ہے۔ اور پیشاب کی نجاست سے بھی احتیاط کر سکتا ہے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔

اس شخص کی دوسری صفات یہ بیان فرمائیں کہ یہ مستح مستح یعنی نیکی کے کاموں سے روکتا ہے اور مستح یعنی گندمی کرسمس لوگوں کے حق ضائع کر آسے نیز انیسویں یعنی گمنا سب سے شرم اب بھی پی لی اور کاری بھی کر لی۔ اور جو کچھ بھی کیا کر چلا گیا۔

یہ شخص مستح یعنی اکثر والا بھی ہے۔ مغرور ہے۔ بَعْدُ ذَٰلِكَ رَئِیْہُمْ اور منہم بھی ہے نسل کے اعتبار سے بھی اس پر انعام ہے۔ کہ صحیح النسل میں ہے۔

آگے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اس لیے اکثر لکھا ہے کہ ذَٰلِكَ رَئِیْہُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مال در پیٹے سے رکھے ہیں۔ اس کے دس بیٹے تھے۔ ان میں سے تین نے اسلام قبول کیا، خالدہ، احمادہ، اور رشام جب یہ مجلس میں آئے تھے بڑی رونق ہوتی تھی۔ دوسری جوان بیٹے اور مال کی فراوانی تھی۔ مال نجدت میں نہ ہر انعام۔ ایک لاکھ اشرفیاں، تہارست میں لگی ہوئی خلیں۔ جانوروں میں اونٹ اور بکریاں بھی سفیدیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے انعامات فرمائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ مگر یہ شخص ان کا اکر دکھا تھا۔

اس شخص کی ایک مزید صفت یہ بتائی گئی کہ اِذَا سَلَطَ عَلَیْہِ اٰیٰتُنَا جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اِنَّہٗ لَیْسَ بِہٖ اِلَّا کُلٌّ کہ کہہ رہے ہیں پر اسے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں۔ کبھی کہتا تھا کہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں پرانے زمانے کے عادیہ نمود کی کہانیاں سناتا ہے۔ _____ آؤ میں تمہیں بہمن و مسند یار کے قصے

سنائیں۔ چینیے ہیں اور اسفندیار کے قصے مشہور ہیں یعنی ایرانیوں کے قصے۔ اسطورہ ایرانی لفظ ہے۔ عربی میں بطور جمع اساطیر استعمال ہوا۔ قصے کہانیاں، جیسے انگریزی میں ٹوری (STORY) کہتے ہیں۔

نیکی سے روکنے والا اور گندمی کرسمس لوگوں کا گمنا

اکثر فریاد منہم

مال درنگ در پیٹ

پیسے لوگوں کی کہانیاں

دعوتِ اسلام کی
وہ شہادت

اس دشمنِ دین کی تمام تر خدمتیں یہاں کرنے کے بعد سزا کے طور پر فرمایا گیا کہ
اسے لکھنؤ میں لے آئے، ہرگز سزا پر داغ لگایا نہ گئے۔ یہ اور بھی ایک ایسی سزا تھی کہ وہ بڑا باغی رہا۔
پھر آئے۔ ہم اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ حضرت: **الغرض غلام** اور دوسرے غلام یہاں
فرماتے ہیں کہ ان پر یہ سزا آئی کہ ایک شخص سے اس کی ناک پر دم لگایا تھا۔ یہ بچی کو بھاگ
نکلے۔ وہ اس کمر میں اکوڑی کر اور ذرا زخم لگیں۔ یہ ہوا تھا کہ کمر پر لگا۔ جیسا کہ عزائم
(Angar) ہوا تھا۔ اور پھر اسی تکلیف سے۔ بار بار سزا دینے اور اسے خرد کر دینے یعنی اسے
سے تشدد کی۔ خطبہ کا ان کا ذہن پر بھی ہوتا ہے تو اس شخص کو یہ ہوا ہو۔

کی تسبیح کیوں نہیں کرتے (۲۸) پکار اٹھے کہ چھلد رہا ہے جسک ہم ہی تھے ظالم (۲۹)
 پھر متوجہ ہوئے، جنس بعض، ایک دوسرے کو مٹا کر لے گئے (۳۰) ساتھ یہ بھی کہنے لگے،
 انہوں نے ایک ایک ہم ہی سرکش کر کے لئے ہیں (۳۱) اُمیہ کہتے ہیں کہ ہزار سال
 ہمارے سے اس سے بہتر تاریخ تبدیل کر دے گا۔ کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف غلبہ
 ہونے ہیں (۳۲) منہ اسی طرح ہوا کہ آئی سے اللہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے
 اگر یہ لوگ سمجھ جاتے (۳۳)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن الفاظ کا ذکر فرمایا جو غیر علیہ السلام پر کہے اور
 توحید الہی اور معاد کے مکتبہ میں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی کسی بات کو تسلیم نہ کریں
 کیونکہ ان بے ہودہ لوگوں نے نبی صلی علیہ وسلم اور سیدہ جنتی کے خلاف دلائل و براہین
 باللہ مجنون کا خطاب دیا۔ یہ مشرکین آپ کو مباحثت پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے ایسے لوگوں کی دس افواج کے ساتھ فرست دیا ان کی پھر فرمایا کہ یہ اس بے عزت و کبر کے
 ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد سے نوازا ہے۔ یہ انعامات تو عسکر گزاری کا سبب بننا چاہتے
 کہ تھک سب تک فرمائی کہ ان کے خرد کا حال میانی فرماتے ہوئے کہا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات
 پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں، ان میں کیا دھڑا ہے، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
 نے سر کے طور پر فرمایا کہ ہم پہلے لوگوں کو ذلیل کریں گے۔ ان کی ناک پر ذلت کا نشان لگائیں گے۔
 اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسمیں کھائے ہاں
 ذلیل، عیب جو، چٹیل خود نیکی سے روکنے والے، حد سے بڑھتے والے، پانی اور متکبر جیسے بڑے
 الفاظ سے یاد کیا، اور فرمایا کہ یہ صحیح النسب بھی نہیں ہیں، ان پر یہ الفاظ کیوں کہے۔
 مال و دولت اور اولاد کی نعمت سے، امان کیوں کیا۔ یہ تو اس اچھے ملک کے لائق نہ تھے، پھر
 ان کو دیا سنت اور سرور کیوں عطا کی۔

ان کی فرمانی
 مقبولیت کی
 علامت نہیں

اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اِنَّا جَاءُكُمْ بِحَقٍّ
 محض آزمایا ہے۔ مال و اولاد کی فراوانی ان کی محرمیت اور مقبولیت کی علامت ہرگز نہیں ہے
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت اور محبوبیت کی نشانی ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، نہ مال و
 دولت۔ اکثر و بیشتر نبیائے کرام کے حالات دنیا میں کیے گئے۔ کیا ان کے پاس مال و دولت

مال و اولاد اور
 سزاؤں میں

یا حضرات کی خدائی تھی؟ بیشک بعض کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور خلافت بھی عطا کی، مگر اکثریت کی دنیوی حالت کمزور ہی رہی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب اور محبوب رسول اور نبی ہیں اور پھر ان کے ہاتھ ملنے والے لوگ۔

تو یہ مال و دولت اور عباد و حلال امی کے اچھا ہونے کی علامت نہیں بلکہ یہ اقتدار و ریاست اور نعمتیں محض امتحان کے لیے ہیں۔ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہیں۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ مال و دولت ان لوگوں کو دیے کہ اسی طرح آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ کَمَا بَلَغْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ جِيسَ هَمَّ لِي بَارِغِ رَالُوں کو آزمایا۔ جنت کا معنی بہشت بھی ہے جو اہل ایمان کو آخرت میں نصیب ہوگی، ویسے جنت کا عام معنی باغ ہے یہاں پر جنت سے مراد دنیوی باغ ہے۔ جس باغ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل باغ و اہل کو آزمایا تھا۔

بارغ والوں کی مثال

یہ باغ وال تھا۔ اس ضمن میں حضور کی شخصیت راہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی میں کوئی صحیح اور مرفوعہ روایت موجود نہیں ہے۔ زیادہ شور یہ ہے کہ حدیث میں تھا باہین کے مرکزی شہر صنعاء سے چند میل کے فاصلے پر یہ باغ وادی حوران میں تھا۔

باغ کا مالک ہوس اور ایما نذر آدمی تھا۔ باغ کی پیداوار میں سے اپنی مزریہ ات کے علاوہ خیریت پروری بھی کرتا تھا۔ چنانچہ فصل کی کٹان کے موقع پر غلامان و مالکین منع ہو جاتے تھے۔ اور باغ کا مالک انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت فرماتا تھا۔ اسی طرح جب غلامان یا غلامان تھا۔ تو اس کے ناپٹنے کے موقع پر بھی سختیوں کو ان کا حصہ دینا تھا پھر جب آٹا پیو کر روٹی تیار کرتا تھی۔ جب بھی وہ مساکین کا حق ادا کرتا تھا۔

باغ کے مالک کی نیابتی

تو یہ شریفی کی روایتیں یہ کہ ایسا کہ جو کسی ساری پر ہزار نہیں ہوا، اور کسی نے جو نام نہاد ہوا۔ اور اپنا جو حضور کے بعد حضرت بھڑنگ کے بارہ سو۔ وجہ سے کہ آپ۔ بڑے سین پڑتے۔ اول تو یہ کہ غلام اور مالک کے پاس غلام بیٹھے تھے۔ جو سب سے کہ کبھی حواہی پر ہوا بننا ہوئے تھے۔ جب تک کہ فی مسکین ہی سوائے ہر اسی طرح جب اپنے لیے جو آئے تھے تو کسی غلام کے لیے ہی تیار کرتے تھے۔ آپ اس وقت نہ۔ جو غلامیں پہنتے تھے، جب تک کسی مسکین کو بھی

حضرت جبریل

صافہ شریک نہ کر لیں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے آپ کا لقب ابوالمساکین رکھ دیا تھا۔ یہ سب نو راجہ ہیں۔
یعنی جو تحقیق یہ کہ حضور کے چچا داروغہ یعنی حضرت علیؓ کے بڑے بیٹا تھے، جس کے بڑے بیٹے جبریلؑ، فرشتہ
فرمایا، ان کے متعلق حضورؐ نے فرمایا کہ میں نے بہشت میں دیکھا کہ جعفرؓ فرشتوں کے ہمراہ پرانے کے ساتھ
پردہ زکریاؑ ہے۔ آپ کے دونوں بزرگ جاسمؓ میرے ہیں کٹ گئے تھے۔ مگر اس کے باوجود آپ کے جھنڈا
دانتوں کے ساتھ تھکے۔ کہا۔ حضورؐ نے آپ کا نام جعفر طیارؓ رکھ دیا۔

جیسا کہ مذکور ہے، باغ کا ایک سماں، ہر کسی اور غریب پرورد تھا۔ اس کے پانچ بیٹے تھے یعنی
روایات میں تین کا ذکر آتا ہے۔ یہ بیٹے باپ کی طرح نیا ہی نہیں تھے۔ جب باپ فوت ہو گیا، اور
باغ، میلہ کی ملکیت میں آیا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چار باپ تو سر موقع پر غزیر اور مساکین
کو دے دیتا تھا جس کی وجہ سے ————— ہماری بہت کمزوری آگئی، مل جاتی تھی۔ چار باپ
کئی عقیدہ آدمی ہوتا تھا، اپنی آمدنی کو اسی طرح ضائع کرتا، قمار، جمہال، پیچھے در پیچھے، جہیں اپنی ضرورت پڑتی
کے لیے سب کچھ خور کر دیتا، ہلے کسی غریب مسکین کو دینے کی ضرورت نہیں۔ مگر وہاں کا داروغہ اور
دوسرے تھا کہ پہلے توڑنے کے وقت، فصل کی لٹائی کے وقت، اور گائی وغیرہ کے موقع پر مساکین
وہاں پہنچ جاتے تھے تو کھیت کا مالک کسی کو ایسے نہیں کرتا تھا۔

اپنی فصل کو غزیر اور مساکین میں تقسیم سے بچانے کے لیے بیٹوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ پہلے
ایسے وقت انہیں لے جائے جس وقت کسی کو پتہ نہ پڑے۔ چنانچہ یہ پایا کہ صبح بہت سیرے جا کر پہلے لے
چلیے جب کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نہ کسی کو معلوم ہو گا۔ نہ کوئی موقع پر پہنچے گا اور نہ یہیں کسی کو کچھ
رہنا پڑے گا۔

پانچ بھائیوں میں سے دو میرا نے بھائی کے لئے مختلف مہمتی۔ وہ کہتا تھا کہ مساکین کا حق نہ مارو،
ان کا حق نہیں لےنا چاہیے۔ مگر دوسرے بھائی اُسے ٹارٹ پلا کر خاموش کر دیتے تھے۔ اور وہ پیچھا رہے
یہی مجبوراً ان کے ساتھ سرگرم ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے یہی مثال کے والوں کی بیاں کی کہ جس طرح باغ والے کے بیٹے تھے ایسی
طرح کے والے بھی نافرمان ہو گئے۔

الغرض انہوں نے اذات ہوئے، قسم شان لبصر مہمتا مسیحین کہ باغ کے پھل کو

باغ والے کے
بیٹوں کا بھل

بیٹوں کا منصوبہ

علی الصبح کاٹیں گے۔ مگر اس وقت کوئی غریب سکیں رہیں موجود نہ ہو۔

اللہ اللہ
کی اہمیت

یہ فیصلہ کرتے وقت وَلَا يَسْتَسْتَوِي انہوں نے لکھا۔ اللہ بھی نہ کہہ سکا۔ حالانکہ کسی کام کا ارادہ کرنے وقت اگر ساتھ اللہ لگا کر دیا جائے تو کام کے پائے تکمیل تک نہ پہنچنے کی صورت میں بھی آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ کیرنیکو انشا۔ اللہ کرنے سے اس کام کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح نہ تو آدمی جبراً ناہست ہوتا ہے اور نہ ہی قسم انصاف کے کھنڈن کاٹ (قسم کو کٹنے والا) ہوتا ہے یہ کمرہ کھنے والا عدد غلات بھی نہیں ہوتا۔ انظر علی انشا۔ اللہ کہہ کر اپنا کام کو اللہ تعالیٰ کو سونپنے والی بات سب لواریمان کی نشانی ہے۔

غور ہوں گی
حق کہنی

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ يَسْتَسْتَوِي کا معنی انشا اللہ نہیں بلکہ اس سے مراد احتیاتی لفظ ہے۔ کوئلہ غریبوں کا حق مستثنیٰ کر دیا جائے الگ کر کے ان کر کے دیا جائے۔ مگر انہوں نے تو ارادہ کیا وَلَا يَسْتَسْتَوِي کہ غریبوں کو ہرگز نہیں دیں گے۔ اگر باپ دیتا تھا تو اب ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ پھل کا ایک ایک دانہ خود کاٹیں گے۔

عذاب الہی

ادھر وہ اپنا منہ بہہ بنا رہے تھے اور ہوا یہ کہ عَذَابَاتُ خِيَلٍ خلافت میں پھر گیا اس باغ پر پھرنے والا عَذَابَاتُ خِيَلٍ تیرے رب کی طرف سے وَهُوَ ذَا الْقُوْنِ اور وہ تو قہروں میں سوئے ہوئے تھے۔ یعنی بیٹے قرأت کو منہ سے بنا کر سو گئے کہ صبح سویرے اللہ کہ پھل تو دے دیں گے مگر تو ان رات عذاب الہی پہنچ گیا اس حالت میں کہ وہ ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔

عذاب الہی کسی صورت میں نازل ہوا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ عذاب الہی ایک قرآن کے راتوں رات ڈال کر دئے اور پکا پکا پھل تو کر کے لے لے اور خوشی کو کاٹ دیا اور جلادیا۔ اب باقی کوئی چیز نہ رہتی دی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کوئی آسانی نہ تھی۔ نازل ہوئی، جس سے سارے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ نہ کوئی درخت رہا نہ پھل، راج کا ایک دانہ تک باقی نہ بچا۔ نتیجہ یہ ہو کر خالص حق کا الصَّوْبُ صبح تک ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل جو سارا باغ ایسا ہو گیا جیسا کہ گھاس کاٹ دیا گیا ہو اور ساری جگہ ویرانی ہو گئی

ادھر باغ کی حالت تو راتوں رات یہ ہو گئی کہ دوسری طرف سے فَسَادَ وَأَمْصَحَ مینے مینے سویرے۔ اللہ کہہ کر وہ سویرے کو آواز میں مینے لگے۔ اَبِ شَدَّوْا بِأَيِّ حَرْصٍ كَعَصَا

یہاں کی کسی کو نہ ہو۔ پس اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو کہو۔ فَاَنْظُرُوا وَصُورَ
يَتَخَفَتُونَ۔ پس وہ ہلکے چلنے سے پلٹے۔ اِنْ لَا يَدُخُلُهَا اَيْسَرُ عَلَيْهِمْ فَيَسْجِدْنَ
اگر وہ کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے ہوتے۔ ورنہ یہی کہہ دیتا ہوتے۔

وَلَا تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَيَذَرُوكَ خَالِدِينَ۔ علیحدہ کے درمیان ہر سکتے ہیں یعنی نیز تیز جدا اور
منع کرنے اور دگ دینا۔ تو اس مقام پر دونوں معانی ملے سکتے ہیں۔ یعنی وہ روزِ سویرے تیز تیز چلے
یادہ آواز اور سے چلے کر کسی کو کچھ نہیں دینا ہے۔ نیز وہ سمجھتے تھے کہ وہ شہید بن جائیں۔ یعنی وہ
اس بات پر قادر ہو کر ہر گرام کے غلام بن جائیں۔ صبح سویرے جا کر یہ قورسائیں تے۔ اور سب سے زیادہ مسکین کو بھر
نہیں دیں گے۔

فَاَمَّا رُوحَكَ پس جب اس نے روح پر پہنچ کر دیکھا تو کہے قَالُوا فَاَلَمْ نَكُنْ لَكَ رَحِمًا
تو راستہ غور آگئے ہیں۔ یہ پہلا باغ آ رہیں ہے اجم کسی اور دیکھ آگئے ہیں۔ کیونکہ وہاں ہر زمان کے
باغ آ کر کئی چیز باقی رہ چکی تھیں۔ پھر جب اس نے اچھی طرح غور کیا اور معلوم ہو گیا کہ ہم راستہ نہیں
بھولے بلکہ اپنے ہی باغ میں آئے ہیں۔ تو پکار لگے بَلْ كُنْ مُحَرَّرًا وَسَوْفَ يَنْجُو كَرَمًا
تسلیت صحت۔ گئی، ہمارا تو باغ ہی تھا تو بھولے۔

جب ان کو دیکھ کر وہ اپنے باغ سے غور کر رہے ہیں اِنْ كَانَ اَوْسَطُكُمْ دَرَجَةً
یا سچے بھائی نے اِنَّا اَقْدَرُ لَكُمْ لَوْ دَخَلْتُمُوْنَ كِي میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اللہ
کی تسلیت کیوں نہیں کرتے۔ تم نے تو انشاء اللہ بھی نہ کیا۔ اور خدا تعالیٰ کی مشیت پر نہ چھوڑا۔ تو غور
برا کہ تم باغ سے باہر محروم ہو گئے۔ اگر سائیں لاحق آ کر کرتے تو ایسا ہوتا۔

ان عجیبوں میں سے صحیح مشورہ سننے والا درمیان میں تھا اور نے پہلے بھی کہا تھا کہ غور
سائیں لاحق تھے نہ کرو اور دیکھ بھال نہ کرنے لگے ڈانٹ پکار اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ تو کہہ
اِنْ سَبَّيْنَاكَ فَبَدَلْ اَنْتَ لَتَنْزِلُنَا خَيْرًا لِّمَوْتِكَ وَسَطُكُمْ اَيْسَرُ دَرَجَةً خَيْرًا مِنْ
ہوتی ہے جیسا کہ حضور علیہ السلام کی مسرت کو اَمَّا تَرْتَعْنٰ اَمْ كَايَ يَوْمٍ يَأْتِي السَّاعَةَ اَمْ تَنْتَظِرْنَ
فصل۔

روزِ قیامت کی فریاد اور تڑپ۔ انتہائی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چاہے تو کہے کہ وہ خدا شمار

عطا کر دے اور چاہتے تھے۔ حدیث شریف میں آ آست کہ امام احمدی باظہور ہوگا تو ایسا دور بھی بنے گا اگر حدیث قبول کرنے والا کرن نہیں ملے گا۔ اس قدر مال کا فروغ دانی ہوگی۔ زمین نما اس کے گی، آخر کوئی بیٹے والی نہیں ہوگا۔ حدیث نبیہ و لا با کر کے لاکھ لکھ بیٹے نہ نکلتے یا حدیث سے ایسے قبول کر لے آگے سے جواب آئے گا، اگر کل سے آگے تو میں قبول کر لیتا کل تک میں ممکن تھا، مگر آج بکے ضرورت نہیہ ہے۔ مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں الہی فریضہ پیدا کر سکتا ہے۔

مخبر قارئین قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدیوں میں سب کو ایک عیسائی نہیں رکھتا۔ بعض بعض حقوق بعض بعض اللہ تعالیٰ بعض پر فوقیت دے گی کسی کو مالی سے گراؤ نہیں ملے گا۔ مال عطا کر کے حکم دے گا کہ اس مال سے زکوٰۃ دو سو کرو، صدقہ و خیرات بھی کرو۔ اس میں غریب و قریب کا حق بھی ہے۔ اہل تمام حقوق کو روکا کر دے۔ عیسائی کا سطر شریف کی ہدایت میں ہے کہ مال کوئی مذہب تو نہیں ہے۔ بلکہ اچھا ساتھی ہے مگر اس کے بغیر انسان آدمی حق اللہ جو اللہ کا حق اور کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کردہ حقوق ادا کر کے کے بعد کوئی شخص سرمایہ دار نہیں رہ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ سائے حقوق ادا کرنے کے بعد دنیا میں کس کے پاس دودھ بھی پکتے ہیں؟

سودت دنیا کے بیشتر حصے پر سرمایہ داری نظام کی حکومت چلی ہوئی ہے۔ اس کا رد عمل دنیا کی ایکیت ہے، اور وہ غیر فطری ہے۔ لہذا یہ دونوں نظام لائق ہیں۔ نظام سرمایہ داری کیسے جس طریقے سے پیدا ہو رہا ہے جس طرح سے پیدا ہو رہا ہے وہاں سے جو خرچ کرو۔ جمع کرنے پر کوئی پابندی ہے اور خرچ کرنے میں۔ امریہ اور برطانیہ مغربی جرمنی، فرانس اور این کے جواری ممالک میں یہی نظام ابھی ہے۔ مال جمع کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ صرف لائسنس ہونا چاہیے۔ خنزیر اور شراب کی تجارت ہوتا ہے۔ لائسنس کے ذریعے زنا کار و بلیو ہوتا ہے۔ الغرض جس طرح بھی ہو سکے اور دولت ترانہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح خرچ کرنے میں بھی آزاد ہیں کسی بلڈ نام پر لگا دیوینہ بن گیا۔ وہ خابہ کہ وہ خنزیر کوئی بھی کام کرے، سرمایہ داری نظام میں کوئی پابندی نہیں۔

مال! اسلام کا نظام حقیقت ہی پاکیزہ نظام ہے۔ اسلام کہتے ہیں۔ فَاَجْعَلُوا فِي الطَّبَقِ

اسلام کا نام
میں لکھو

ہو روزی طلب کرنے میں ایسا نہ اختیار کر دے۔ حرمِ فدا سے روزی کا ناجائز شائبہ اور چہرہ
 و کسرت فہمہ و دھنؤں کے ہونے کو چھوڑ دے۔ کتاب ہے اس میں سے خرچ کر دے۔ خرچہ کو مبرا دے۔
 نہیں درست ہے۔ ہر کوئی فراموش نہیں ہو کہ واجب میں کوئی صحت اور سبب ہی ان سبب پہ خرچ کرنا
 ضروری ہے۔ یہ وضاحت اس کے مابین حرام اور کثیر ہنگام مال خرچ کرنا منع سے مصلحت کسی حرام
 جگہ اور ناجائز رسوم پر دولت نہیں ملتا ہرگز ہے۔ قریب ہے اس مقام مقامِ معیشت۔

سراپہ دارِ مروتانہ ایک بنیاد بنانی ہے۔ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مال کے ایک سہم نہیں۔
 جب کہ قرآن کے کہ اَللّٰہُ اَرْثٰی لِّمَا عَلٰیہُ عَصٰیہُ یعنی مجھ پر کسی کو کیا احسان ہے؟
 میں تو حق جانتا ہوں۔ مبرا ہوں اس میں غیب سے راحت ہون جس کے ورثے مال کی جگہ ہے تمام
 کار خیز اور جو ہے۔ کہ ہر سبب ہی ذلت کے ایک ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مال کی
 کمائی ہے۔ یعنی مبرا اور محال کا غلبہ ہے۔ حق بجانب اللہ نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ
 پر مال مال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حکم دیا ہے کہ اس میں سے خرچ بھی کرنا واجب ذلت
 حَقُّہُ وَالْمَسْكٰیۃُ وَ اِنَّ اَسْبَغَیْہُ لَیْلَیْہِ قَرَابَۃٌ و رمل مال باب میں بنانی اور شایع
 کہ ان کا حق اور درسا کہیں ہر مروتانہ کی خبر گیری روزانہ اور منسلک ہونے کی مدد کرنا کہ یہ سبب
 اور فضول خرچہ نہ کر دے۔ دل سے کرتیں آزمایا گیا ہے۔ اس پر چین بنایا گیا ہے۔ مالک سے جتنی رقم نہیں
 ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اُس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اَحْسِنْ لِّمَا اَحْسَنَ اللّٰہُ اِلَیْکَ
 یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیکر تم پر احسان کیا ہے۔ اسی طرح تم بھی اس کے فضلے سے اپنا خرچ
 کر کے مخلوق کے مقرر احسان کر دے۔

خرچہ ہر دوری سے
 محنت سے چھوڑنا
 قریب و دور

مسلمان ہر سہم میں غریب مساکین اور دارِ اسلامی ہر سہم کا حصہ ہوں اور سوائی کا فرض ہے کہ وہ
 ان حاجت مندوں کو پہلے پاؤں پر پہنچا کر دے۔ ہر سہم میں مدد ہے۔ جو سوائی پہنچے دارِ بھلائی کے لیے
 روزہ گاہ کا بندہ بہت نہیں کرتا۔ ان کا ہر سہم نہ کرنا ان کی غفلت کو سمجھنا انہیں جس سے وہ باعزت
 سوائی میں ہر سہم ہے۔ ایسی سوائی کو عزت۔ غنا میں ہر سہم بلکہ وہ نہیں ہو کر سہم گئی۔
 انہیں ذرا احسان نہیں کہ ان کے بھائی بھائیوں سے ہیں اور وہ شمس سے جس تک نہیں ہوتے
 سورہ یونس میں ایسی ہی مثال بیان کی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ

کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کر، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں، نَطْعِمُکُمْ مِّنْ ثَمَرِ اٰیٰتِ اللّٰهِ طَعْمًا کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو غدا ان کو کھلا دیتا۔ فرمایا یہی حال اس سرسائی کا ہے جو عروج کی خبر گیری نہیں کرتی۔ یہی۔ کہتے کہ جب خدا نے انہیں محتاج رکھا ہے تو ہم ان کی مدد کیوں کریں۔ فرمایا یہ جھوٹ کہنے میں۔ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان پر خرچ کرو، کوئی بھوکا شکار نہ ہے۔ اگر غبار و مساکین تمہاری سلسلے ذلیل ہوتے ہے تو یاد رکھو، تم کو بھی عزت نصیب نہیں ہوگی، ساری سرسائی ذلیل پر جانے لے غریبوں سے چشم پوشی ہوئی تو دنیا میں بھی عزت نہ مل نہیں ہوگی۔

عیسائی ممالک میں برطانیہ کو دیکھو۔ اتنے بڑے زوال کے بعد بھی اُس کی ساکھ قائم ہے۔ برطانیہ میں کوئی شخص بلے روزگار نہیں ہے حکومت ہر شخص کے روزگار کی ذمہ دہ ہے اور جب تک کسی کو روزگار نہیں ملتا، حکومت اُسے گزارہ ادائیگی دیتی ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا کفّہ طبع کرتے ہیں۔ جدید میں آتا ہے کہ عیسائی قومیں جلدی فرماتی ہیں۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پٹے غبار و مساکین کا خیال رکھتی ہیں۔ انہوں نے لاپرواہی کے طریقے اختیار کر گئے ہیں جن سے غریب کا مدد کرتے ہیں۔

غیر ملکی قوم کی غریب پوری

برفلا معد اس کے مسلمان ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہاں دولت کی کمی ہے یا وسائل کی کمی ہے۔ ہمیں بلکہ یہاں صرف ایمان، دین اور فہم کی کمی ہے۔ مسلمان قوم کی گراؤٹ اُن کے فہم سے نظام اور جماعت کی وجہ سے ہے۔ یہ پٹے آپ کا ملک و مملکت بکھڑی ہو گئی ہیں یہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں، درسم و رواج میں پاس ہے ناگھولی رو پٹے خرچ کر ڈالیں مگر غبار و مساکین اور صرف کرنے کے درجہ کا لوں پر دوپٹے بھی خرچ کرتے کرتا نہیں۔ معرض جب بیٹوں کو پٹے بارغ کی تباہی کا یقین ہو گیا تو پکار اٹھے قُلُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا يٰۤاَكْبَرُ طَلِبُیْنَ پاک ہے ہمارا رب، بیشک ہم ہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بست نہا کیا تھا مگر ہم ہی ظالم ثابت ہوئے کہ اس نے عطا کردہ مال میں سے غریب کا حق دانہ کیا۔ ہم سیکڑوں کا حق ماننا چاہتے تھے جبکہ سزا جہاں مل گئی۔ کیونکہ قرآن پاک میں مقرر ہے۔ فَاِذَا مَلَآتِ النَّحْلُ بِمِصْحٰقٍ وَاَلْمَخْرُجُ فَاِذْ تَخٰلَفُ اس میں مائکوں اور نحر دھول کا حق ہے۔ یہ بھی ادا کرو۔ یہ کہتے قرآن پاک میں متحد دیکھ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں

مسلمانی قوم کی غفلت

بارغ والوں کا اعتراف و محبت

ساکین کا حق رکھنا ہے۔ یہ حق ادا کرنا ان پر احسان کرنا نہیں ہے یہ مال قرآن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہے۔

اعترافِ معصیت کے بعد ایک درس کو تلاوت کرنے کے ذوقاً بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَّبِعُونَ، اور یہ بھی کہنے کے قائلو! يُولِيْنَا رَاكِبًا ضَخِيْنًا۔ انوس! بیشک ہم سرکش کر رہے ہیں۔ غرض کہ حق مارا سرکش ہی تو ہے۔ یہ حد سے بڑھتا ہے۔ لیکن اب ہم توبہ کر رہے ہیں۔ غرضیْنَا اَنْ تَنْبِذَ لَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اور امید ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں کہ باوجود اس کے ہم اسے بے بستر باغ قبریل کر دے گا۔ کیونکہ ہم خدا کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ اِنَّا اِلٰہِیْکُمْ دَعَا رَبَّ عَلٰی رُءُوسِهِمْ یعنی توبہ کر رہے ہیں۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو باغِ دالوں کی یہ اوائسندہ لگئی۔ انمول نے اعتراف کر لیا کہ ہم جھوٹے ہیں اور سرکشی سے غلبہ ہو گئے۔ وہ فزیر کیا کر، ایک حقیقی خدا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں باغ کا بہتر نعم البدل عطا کر دیا اور وہ اس طرح کہ اس وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اسی درگاہ کا باغ منافع ہو گیا۔ تو اس نے اپنا ذاتی باغ ان کو بخش دیا۔ اس باغ میں محال رہے گا پہل آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس باغ کے انچور کی ایک پیل کے ساتھ ایک گچھا اتنا بڑا ہوتا تھا جس کو ایک جانور پر لاد کر لے جاتے تھے۔ یہ تفصیل تفسیری روایات میں آئی ہے کسی ہر فرقہ حدیث میں نہیں ہے۔

باغِ دالوں کی مثال یہ کہ کسے دلوں کو سمجھا جاوے کہ مال و دولت پر اگر تو حضور نبی کریم کو اذیت دے اور اشریاں لگے وہ دیرانہ کا خطاب دینے والی یاد رکھو تمہارا بھی وہی حشر ہو سکتا ہے جو باغِ دالوں کا ہوا۔ اور ایسی صورت میں پھر کُذِّحَ لَعَذَابُ سَازِیْطٍ ہو کر آتی ہے۔ کہ کس طرح دنیا کا مال و دولت تباہ کر دیا گیا یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ پھر آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ اس سے اور بہت بڑا ہے۔ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ مِنْ هٰذَا جو شخص اس دنیا سے گھر و شرک، توحید، رسالت اور معاہدے انکار کی لعنت سے بچائے گا اس کے لیے بہت بڑا عذاب آخرت میں ہو گا۔ فَرَاہُ لَوْ سَہَّ فَاَعْلَمُوْنَ اگر یہ لوگ سمجھ جائیں۔ درجہ ہودہ، توبہ سے باز نہ جائیں۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝۲۳۱ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ
كَالْمُجْرِمِينَ ۝۲۳۲ مَا لَكُمْ مَتَّ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝۲۳۳ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ
فِيهِ تَدْرُسُونَ ۝۲۳۴ إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخْتَارُونَ ۝۲۳۵
أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا عَلَيْنَا بِاللَّغَةِ الْإِنشَاءِ الْيَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا إِنْ لَكُمْ مِمَّا
تَحْكُمُونَ ۝۲۳۶ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ دَرَجَتُهُمْ ۝۲۳۷ أَمْ لَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي أَنْشَاءِ بَشَرِهِمْ إِنْ كَانُوا ضَالِّينَ ۝۲۳۸

ترجمہ: ۲۳۱ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغ ہیں (۲۳۲) کیا (مخالف کر دیتے ہو کہ) ہم غیر خدا کے معجزوں کے ساتھ بدکرداروں کے لیے؟ (۲۳۳) تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ (۲۳۴) کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو (۲۳۵) ایک تمہارے لیے اس کتاب میں مری کچھ ہے جو تم چاہتے ہو (۲۳۶) یا (پھر) ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا نیک فیصلہ کیا ہے جس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہو گا جو تم فیصلہ کر دو گے (۲۳۷) آپ ان سے پوچھیں کہ اس کے لیے ان کا کوئی ذمہ ہے (۲۳۸) کیا ان کے کوئی شریک ہیں تو لائیں اپنے شریکوں کو گریہ

سچے ہیں (۲۳۹)

گذشتہ آیات میں مشرکین کو تنبیہ کی گئی۔ ان کو مل و دولت، اقتدار و ریاست پر بڑے فخر تھا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعہ ان کو کیا کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ان کو امتحان کی خاطر دی ہیں۔ یہ چیزیں اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ افراد اس کے محبوب ہیں بلکہ یہ تو کذب اور بڑی خصلتوں کے حامل ہیں۔ ان میں شکر گناہ، مدد کو توڑنا، بغض کرنا، قہر کا اظہار، حق کی مخالفت، رسالت سے انکار، اللہ کی وحدانیت سے انکار، جبرائے عمل اور معارف کا انکار اور جہالت ہے۔ تو باغ والوں کی مثال یہاں کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ ان کو ان نفسیں عطا کی گئیں ہیں تاکہ انہوں نے انہیں لوہے کی طرح کر کے اللہ کے لیے دے دیں۔ ان باغ والوں کو تو توہم کی ترغیب نہیں ہو گئی اور اللہ نے انہیں بہتر نعم البدل عطا کر دی۔ اس طرح کے دوائے بھی اگر ظلم و زیادتی سے

گزشتہ
یہ ہونے لگا

عجب جو باریق فرائضوں پر اسی لئے صریح فرمائے گا جیسی: رخ والوں پر کبھی۔

مشرکین کی طرف سے

مشرکین مکہ مختلف قسم کی یہودہ باتیں لیا کرتے تھے۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ ابتدائی دور کے غریب مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا اور تسخر کیا کرتے تھے اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جس طرح آج ہم تم سے اچھے ہیں، اسی طرح اگر باغرض کل کو قیامت بھی لگتی تو وہاں بھی ہم یہ اچھے ہوں گے۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے اور صوفیوں پر داشت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں قیامت کو ہماری حالت اچھی ہوگی اور غلط ہے بلکہ وہاں بھی ہم ہی اقتصادی طور پر بہتر ہوں گے اور یہ مسلمانوں کی جیسی ہی رہیں گے۔ ان کی اقتصادی حالت وہاں بھی خراب ہی ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سائنہ مشرکوں اور کافروں کا حال بھی بیان فرمایا ہے۔ کہ وہ بھی مشرکین کے کی طرح کہا کرتے تھے کہ ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں۔ اور اگر باغرض قیامت آج بھی لگتی تو ہماری حالت وہاں بھی اچھی ہوگی جس طرح اس دنیا میں اپنی ہے۔

حضرت خبابؓ کا واقعہ

حضرت خبابؓ ابن الکوثہ کاریگرو تھے۔ انہوں نے مشرکین مکہ میں سے ایک شخص خاص بنی حائل کے لیے تلوار یا زہر بنائی۔ جب آپ اس مشرک سے مزدوری طلب کرنے گئے تو وہ کہنے لگا میں تمہیں مزدوری اس وقت دوں گا جب تم تکھن پہنچو۔ خشک چھوٹا صل اللہ علیہ وسلم کی غیبت کا انکار کر دے گئے۔ حضرت خبابؓ نے کہا کہ میں تو سرگزشت ایسا نہیں کروں گا۔ خشک نہ ہو تو نہ شجعت یہاں تک کہ تم ہر بار زہر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جاؤ۔ میں کہنے لگا یہاں کہہ کر نہ کر دوں گا۔ تو مشرک کہنے لگا کہ اچھا! اگر ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائیں گے تو اس قہقاری مزدوری اس دوسری زندہ میں ہی ادا کروں گا۔ یہاں قہقاری اجرت، ادا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ بڑھکتا ایسا دعویٰ کر سب۔ اس کو معلوم نہیں کہ کیا ہے؟ قیامت کے روز یہ نیکہ جلتے رو بہ پیش ہوگا۔ اس کے پاس نہ دل و دولت ہوگی اور نہ اولاد، پھر یہ اس دنیا کی مزدوری قیامت کے روز بھیجے ادا کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کے اس قسم کے بیہودہ خیالات کا رد فرمایا ہے۔ کہ اگر باغرض مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے گئے تو وہاں بھی ہم ان مسلمانوں سے اچھے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رخ والوں کی مثال بیان فرما کر ارشاد فرمایا

مذہب بخیر۔

”كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ“ یہ دنیا کی مرقم جہان والوں کو مل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ سزا اسی طرح برتی ہے۔ اور آخرت کی سزا تو بہت بڑی ہے۔ اور دائمی ہے تو گویا مشرکین اور کافروں کو سمجھا دیا۔ یہ ہے کہ اگر تم اس طرح جو ائمہ مذکورہ مذکورہ کہتے ہو تو تم بڑے عذاب میں مبتلا ہو گے اور وہ عذاب آگے اور آگے۔ اس عذاب کی اطلاع سائنس انبیاء کے دی ہے ”اَلْاَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ“ خدا کی رحمت، اور قیامت کو جھٹلانے والے بڑے دن کی سزا آنے والی ہے جس میں تم مبتلا ہو گے۔ اس سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھرمین کی سزا کا حال بیان فرمایا، اس کے ساتھ ہی متقیوں کی جزا کا حال بھی بیان فرمایا۔ کہ جس جگہ قریمہ ذکر کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی رزیمہ بھی بتاتی ہے۔ یعنی اگر کافروں کی سزا کا حال بیان ہو تو ساتھ ہی اہل ایمان کی جزا کا حال بھی بیان کر دیا۔

متقی کیلئے عذاب

اس مقام پر بھی مشرکین کے لیے عذاب آخرت کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوا ”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ“ یعنی متقیوں کے لیے اللہ کے رب کے پاس نعمتوں کے بارگاہ میں اللہ نے ان کے لیے بڑی نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں۔ یہاں تو دنیا کے بارگاہ کا ذکر ہو۔ مگر اللہ کے پاس جو نعمتوں کے بارگاہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں دنیا کے بارگاہ کی کیا حیثیت ہے۔

متقیوں کی تعریف میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ”الَّذِينَ يَسْتَوُونَ الشِّرْكَ“ ”وَالْكُفْرَ“ ”وَالْمَعَاصِيَ“ یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو کفر، شرک اور معاصی سے بچتے ہیں۔ یہ شرک، کفر اور الحاد سے بچنا تو قطعی امر لازمی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی انسان میں پائی جائے تو متقی نہیں ہو گا بلکہ کافر، مشرک، فاسق، فاجر یا تروہ والا ہو گا۔ کیونکہ یہ چیزیں تقویٰ کے بالکل متافی ہیں۔ سورۃ فتح میں ہے ”اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ“ یعنی تقویٰ کا حکم اہل ایمان کے ذمہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ تقویٰ کا کمر سے لگاؤ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ یعنی تفاق، شرک و کفر کی ہمیشہ دشمنی جو کہ تقویٰ کے متالی ہے۔ اس کے بعد معاصی و درجہ ہے۔ بڑے اور چھوٹے گناہ سب بچنے کا لازمہ ہے۔ اگر معاصی سزا ہو رہے ہیں تو صرف ایک درجہ کا متقی ہے، کامل متقی نہیں ہے۔ اس کی نجات اس کے ایمان کی بدولت ہوگی

متقی کون ہیں

تقویٰ کا لغوی معنی ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچائے۔ پھر راہوں میں پہلے علم پر ایمان کا پڑنا

تقویٰ کا لغوی

ہیں اور یہ ممکن ہیں، سخت ضرور کہ پناہ یال ہیں۔ ان روحانی جہادوں سے پناہ نہایت ضروری ہے اس کے بعد گناہ کا بار و صفا نکالتے ہیں، ثناء و ثناء اللہ اور کتابتِ اذکار اللہ میں فرماتے ہیں، "تقویٰ محافل، برہم و شرع سست، یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو حدود و تحریر کئے ہیں، ان کی حفاظت کا نام تقویٰ ہے۔"

مصورۃ قدوس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی سات صفات بیان کی ہیں۔ ان میں آخری صفت یہ ہے "لَا يَخْلُقُونَ كُفْرًا" اللہ تعالیٰ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا شیوہ ہے۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے سب سے زیادہ مسلمان ہیں، دنیا میں مسلمانوں کی ایک ارب کی باری میں اللہ کی حدود کو توڑنے والے مسلمان ہی ہیں۔ اور ان میں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں۔ ہم دیگر لوگوں پر سن رہے ہیں۔ ہمارے ہندو مسیح پین گئے ہوئے ہیں، اُن سے تنگ کی قبر پر پتھروں کی چادر چڑھائیں گے، کیا یہ شرک نہیں ہے۔ کافر کی قبر پر پتھروں کی چادریں چڑھانا مسلمانوں کا مشیروہ ہے؟

اسی طرح جب رسولِ محاکم کے لوگ یہاں آتے ہیں تو سب طرح مرحوم کی قبر پر پتھروں کی چادر چڑھاتے ہیں کیہ یہ شرک یا بت نہیں ہیں۔ جب بڑے آدمی ایسی حرکتیں کریں گے تو چھوٹے کیوں نہیں کریں گے۔ پھر یہیں باعثِ ختم نہیں ہوتی، ثقافتی شر میں شرک بھی پردہ گاہ میں داخل ہونے لگتا تھا، امور میں حدود، اللہ کو پامال کیا جاتا ہے۔

تجارت کے معاملے میں دیکھ لیں، معتمدی کے معاملے میں ملاحظہ کریں، کس قدر برکتی ہے۔ ہمارے ملک میں نور ساری دنیا میں قبروں کی کسی تعظیم کی جاتی ہے۔ چرچے دے چہتے ہیں، ان پر پتھر سے کئے جاتے ہیں۔ راج و دنیا میں اعتقادی طنز و ان میں مستند شرک ہے، جس کا کوئی عدد شمار نہیں۔ یہ سب کفر، شرک، لہ حد و دشریعت کو توڑ رہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے طریقہ انذار میں فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے زمانے کے مسلمانوں کا تقویٰ صرف پانی میں ہے۔ پانی کسی چیز میں نہیں۔ اگر کنویں میں چوہا گر جائے تو پانی کے ساتھ مسلمان دھڑک کر بولیں، ہاں صحت کے پاس آتے ہیں کہ بولیں جی! کیا کریں۔ مگر کھانے کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو، یہ جو کچھ کی کھائی ہے یا نہیں، کس قسم کے نالی سے

میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تم آخرت کو اس دنیا کی زندگی پر محمل کرتے ہو۔ کہ جو آج یہاں کمزور ہیں۔
 کل وہاں بھی کمزور ہوں گے۔ کیا سلطان اور محرم برکبر ہوں گے۔ تمہارا یہ گمان عقل اور عقل
 و دلوں کے خلاف ہے۔ اگر مومن آج تعظیم پر داشت کرتے ہیں، تو یہ ایمانداروں کے حق میں
 عبادت ہے۔ بہتر ریاضت ہے جس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کل قیامت میں یہ حالت
 نہیں ہوگی بلکہ اس کے برعکس ہوگی۔ آج کے مسودہ حال کل خفت ستار میں مبتلا ہوں گے جو آج
 کھڑے شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں، وہ کل بری حالت میں ہوں گے یہ ناممکن ہے کہ مسلمان یہ
 محرم ایک جیسے ہوں۔ وہاں اندھیر لگتی نہیں ہوگی۔ قیامت میں مسلمان کا نتیجہ اچھا اور بُرا
 ملے گا۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ تم کیا فیصلہ کرتے ہو، جو عقل کے عین خلاف
 ہے اور عقل کے عین برعکس ہے۔ یہ اس مسئلے کی تشریح ہے۔

مشرکین نے دیکھا
 کہ خدا کی قسم

اس کے بعد مشرکین سے دلائل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ
تَدْرُسُونَ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کو تم پڑھتے پڑھاتے ہو اور جس میں یہ لکھا
 ہوا ہے۔ إِنْ لَكُمْ فَيْدٌ مِّنْ شَيْءٍ تُدْرِسُونَ کیا تمہارے پاس کچھ ہوگا، جو تم پڑھا کرے۔
 کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کہ تم کفر کرتے ہو۔ انکار و سالت کرنا ہے۔ ہمارا چاہتا ہے کہ
 کہ کل بھی ہم اچھے ہوں گے، کیا کوئی آسمانی کتاب تمہارے پاس ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ جو
 تم چاہو گے۔ وہی تمہارے ہے۔ أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا لِيُنذِرَ الْيَوْفَ الْيَاسِرَ
إِنْ لَكُمْ لَمَّا تُحْكُمُونَ یا پھر کیا ایسا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے قیامت تک قسم
 اٹھا رکھی ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہوگا، جو تم پڑھا کرے۔ جیسا کہ یہود کے بیان میں فرمایا، تم
 کیا خیال کرتے ہو کہ خدا نے کوئی عمدہ کمر لکھا ہے۔ کہ نبوت صرف یہودوں کو ملے گی، هَٰذَا لَكُمْ كِتَابٌ
لِّدَلَالِ اسْمِ اللَّهِ کوئی دلیل، اگر تمہارے پاس ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ کیا خدا تعالیٰ نے قسم اٹھا رکھی
 ہے کہ سب نبی سب ہی ہمیشہ حشر کے لیے لکھا، کہ مقتدر میں ہی ہوگی۔ سَتَجِدُنَا أَهْلَ بَيْتِهِ
نُحْيِيهِ آپ ان سے پوچھیں کہ اس کے لیے ان کا کوئی ذمہ دار ہے۔ کیا کوئی نقلی دلیل ہے
 جس کی رو سے کافروں کی حالت ہمیشہ اچھی رہے گی۔ یہاں بھی، جیسا کہ آج قیامت میں بھی رہے گی۔
 جیسا یہ چاہیں گے۔ ویسا ہی ہوگا۔ لہذا جس کتاب میں لکھا ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوا: اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاذُبِشْرُكُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
یہاں مشرکوں کے ایک درجہ خیال کی نشاندہی کی جس میں یہودی بھی مبتلا تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے
معبود بڑے مقرب ہیں۔ وہ ہمیں خدا سے بہتر دلا دیں گے۔ یہ عام یہودیوں کا تصور ہے کہ حضرت
ابراہیم خلیل اللہ دوزخ کے دہانے پر کھڑے ہوں گے اور کسی اسرائیلی کو دوزخ میں نہیں گھسنے
دیں گے جس نے غنہ کیا ہوا ہر گار شیخہ بھی ایسا ہی خیال کرتے ہیں کہ سال بھر میں ایک دن ماتم
کر لیا اہم حسین کا نام لے لو۔ بیڑا پاد ہے۔ نازہ روزہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی
بہت سے بت پرست، قبر پرست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر صاحب کے سالانہ عرس میں شرکت کر
لینا کافی ہے، نماز روزہ کی ضرورت نہیں۔

مشرکین کا یہی تصور تھا کہ لات، عزیٰ وغیرہ جی کی ہم پوجا کہتے ہیں یہ اللہ کے بڑے
مقرب ہیں۔ یہ ہم کو مصیبت کے وقت چھڑا دیں گے۔ اللہ کے قریب کر دیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ
یہ نہایت غریب ہے۔ ان کو کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ خدا کے مقابلے میں اگر ان کا
کوئی شریک تو لاؤ جو خدا کے مقابلے میں کسی کو چھڑا سکتا ہے یا پناہ لے سکتا ہے وہ تو یحییٰ و زکریا
یٰحٰیٰ یٰحٰیٰ خدا ہے دینا ہے ان کوئی اور پناہ نہیں لے سکتا۔ جب گرفت آئی ہے تو کوئی گمی کر
نہیں چھڑا سکتا۔

دنیا میں بھی خطا از لڑے، درانی آئی ہیں، اُنس وقت یہ قبروں والے دیہ خود ساختہ معبود
کہاں بہتے ہیں۔ یہ جنگ کی تباہیوں میں کمر نہیں باندھتے۔ تو یہ عقیدہ وہی باطل ہے۔ صرف
اللہ ہی ہے جو پالنے کا سامان پیدا کرے کیا ان کے شریک ہیں؟ اگر میں تو لائیں۔

مفسر قرآن علامہ زعتر شری نے اس کا درمیان میں بیان کیا ہے۔ کفار کے اس دعوے کے
جواب میں کہ جو اس دنیا میں پیچھے ہیں وہ قیامت میں بھی پیچھے ہوں گے، علامہ صاحب فرماتے
ہیں کہ کیا اس بات کہ دنیا میں کوئی عقلمند آدمی بھی مانتا ہے۔ لاؤ عقلمند آدمی کی بات بھی بہتر
ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی عقلمند آدمی بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ آج کا بڑا کل اچھا ہو گا۔ ہر صاحب
عقل یہی کہتا ہے کہ آج کا بڑا کل بھی بڑا ہو گا۔

تو فرمایا کہ اپنے اس دعوے کی دلیل میں کہ آج مشرکوں کی عاصف اچھی ہے تو کل بھی

یہ نہیں سمجھتے
تو فرمایا

یہ دعوے
کی تفسیر

اچھی ہوگی اگر تمہارے پاس کوئی شریک ہے تو لاؤ۔ علامہ زبیر مخدومؒ نے شرکارسے یہ مراد دیا ہے کہ
 تمہاری اس بات کو ماننے میں اگر تمہارا کوئی شریک ہے تو لاؤ۔ فرمایا بزرگ منیں۔ مشرکوں
 کا خیال عقل اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔

يَوْمَ كُفْتُ عَنْ سَاقٍ قِيدَعُونَ إِلَى التَّجْوِدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْفَعُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى
التَّجْوِدِ وَهُمْ أَسْأَلُمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَلَّلْنَاهُ وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهِ لَا نَخْبِثُ
سَنَدَ رِجْلِهِ مَنْ جِئْتُ لَأُفْسِدَنَّ ﴿٤٤﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ أَن
كَيْدِي مَبِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَحَدًا فَأْتَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مَُّتَفَلِّحُونَ
﴿٤٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ لُغُيْبٌ فَهُمْ لَا يَخْبُرُونَ ﴿٤٧﴾

تخت : ۱۔ جس دن کھول جائیگی پہلی اور یہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے پس یہ سجدہ کرنے
کی حالت میں نہیں رہیں گے ﴿۴۲﴾ ان کی آنکھیں بست ہوں گی ان کے دیر زلت چہرے پر ہونے
پر ہونے اور تحقیق ان کو دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ باطل میں ہی سلامت تھے
﴿۴۳﴾ پس پھیر دیں مجھے اور اس کو جو اس بات کو مضحکہ ہے، ہم ان کو بدتر سے بدتر کر دیتے ہیں
کے۔ جہان سے ان کو ہستہ بھی نہیں ہوگا ﴿۴۴﴾ اور میں ان کو ملت دینا ہوتا شک
میری تدبیر ہستہ مضبوط ہے ﴿۴۵﴾ کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ یہ اسی تان
کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں ﴿۴۶﴾ کیا ان کے پاس عیب ہے پس وہ اس کو
کھتے ہیں۔ ﴿۴۷﴾

پہلی بات میں اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کرنے والوں کا رد فرمایا۔ کافروں کے اس خیال
کی تردید فرمائی جس کے مطابق وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم دنیا میں برتر ہیں لہذا آگے بھی ہم ہی برتر رہیں گے
فرمایا کہ فرماؤ اگر وہ ہم پر کجاں کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات عقل اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ پھر
مطالعہ کیا کہ تمہارے پاس کوئی عقلی یا عقلی دلیل ہے تو پیش کر دو۔ دنیا کا کوئی عقلمند اس بات
کو تسلیم نہیں کرے گا کہ مجرم اور فرماؤ اگر ایک جیسے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے
لیے ستر کر دہ نعمتوں اور ان کی کامیابی کا حال بیان کیا۔

ان آیتوں میں شرک اور کفر کرنے والوں کا حال بیان ہوا ہے۔ دوپٹے شرک کو اس طرح

لڑنے سے بڑھتے
(ربط)

علاقہ کار و کسب
پیشہ و صنف

صحیح قرار دیتے ہیں، مگر جن کی عبادت ہم کرتے ہیں، اس سے مقصد عبادت نہیں بلکہ یہ تو صرف اسلئے ہیں۔ اور ان کی عبادت نہ کرنا اگر یا خدا کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے جزو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کو میرا اور منفرہ سمجھ کر خالص، محض کی عبادت کرتا ہے تو یہی عبادت صحیح اصول پر قائم ہوئی ہے۔ وہ کہے چلیں کہ اس کا اثر ظاہر ہو گیا ہے۔ مگر ان غلط عقیدہ رکھنے والوں کی یہ سوچ باتوں کا اثر ظاہر ہو گیا یہ لوگ اپنے غلط عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے طرہ طرح کی بہبود باتیں دیتے ہیں۔ اگر یہ صحیح عبادت کرتے تو اسے ہوتے تو اس کا اثر صحیح طریقے پر ظاہر ہوتا

عبادت کے صحیح باطن کا ظہور کب ہوگا۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا اور اُن لوگوں کا رد فرمایا جن کی عبادت غلط ہے۔ اِنَّ شَاؤُہٗ یَا یُوٰسُفَ لَیُکْتَبَنَّ عَلَیْکَ سَبَاقٍ جِسْمِ دِنِ کَمَلِ بَابِکَ بِدَلٰی وَیُذْخِرُکَ لٰی اَلْحُجُوۃُ مَعْرِیۃً بِسَبَاقِ طَرَفِ دَلٰی جَابِیۃً مَّکَ۔ فَلَا یَسْتَطِیْعُوۡنَ۔ پس یہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ خَاسِعَةً اَبْصَارُہُمْ اُنْ کِی اَنْجَبِیۡسَ اِلَیۡہِ مَرٰلِیۡ تَرٰہُفُہُمْ فَلَا دَلٰی کے اور نہ وہ جہتیں ہوں گی۔ فَقَدْ کَانَ اَبْیَہُ ذُخْرًا لِّیۡ اَلْحُجُوۃُ اَوَّلَ حَقِیۡقِ اُنْ کُوۡدِیۡا مَعْرِیۃً بِسَبَاقِ طَرَفِ جِلَیۡ اَحَاۡمَ قَاۡوَمُہُمْ سَاۡلِمُوۡنَ اور وہ بالکل نیک سلامت تھے۔ رِیَالِ پَر یہ صحیح سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس مقصد ہی ہے کہ مشرکین اور کفار کی عبادت غلط ہے۔ اس کا اثر صحیح نہیں نکلتا گا، مگر تعبیر ان الفاظ کے سافقہ کی گئی ہے۔

ساق کے
حقیقی معنی

یہ قرآن پاک کی مشکل آیتوں میں سے ہے۔ اس کا مفہوم سمجھنے میں دوسری پیش آتی ہے ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ اس لیے معشرین کو اس نے اس آیت کی تفسیر میں مختلف طریقے استعمال کیے ہیں تاکہ آیت کا مفہوم قریب الفہم ہو۔ پنڈلی سے کیا مراد ہے۔ اس مسئلہ میں تفسیر کے دو طریقے قرآن عام میں بعض معشرین اس سے حقیقی معنی مراد لیتے ہیں۔ اور بعض معشرین عوامی معنی مراد لیتے ہیں۔ حقیقی معنی یہ ہے کہ ساق سے پنڈلی مراد لی جائے، جیسا کہ انسان کے جسم میں پنڈلی نہیں اور دیگر اعضاء ہوتے ہیں پنڈلی پر جسم کھڑا ہے۔ پنڈلی کا اطلاق خدا کی ذات پر نہیں کرنا چاہیے حقیقی معنی ہوگا، مگر اس میں دشواری یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے ہمیت ثابت ہوتی ہے۔

کو پہنے اور پر ڈھنا چاہیے گامیں لئے ذلیل کہوں گا۔

ام پر غصہ ہو، بلکہ، شافعی اور صفیان سے دیکھیں اور دیکھیں کہ جس طرح ہر انسان اور ہر
ہرے پر، ان پر ایمان رکھنا چاہیے کہ صحیح میں مگر ان کی کیفیت کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے۔ کہ ان پر
کی کیفیت کسی ہے۔ مثلاً یہ پتلی اس میں نہیں ہے جیسی کہ اور یا حیوان کہ برائی ہے۔ کیونکہ خدا قاضی ہے
فرمان ہے "لیکن کہ شیلہ شیخ" خدا کی مانند ہونا پیر نہیں۔ پتلا ہے۔ ائمہ ہے مگر جیسا اس کی
شان کے لائق ہے۔ ائمہ اور ان میں کہ خود "میتع" لے رہے ہیں۔ مگر یہی اٹھ اور نیچے کان میں
جیسے مخلوق کے ہرے ہیں، بلکہ ایسے ہیں اس کی شان کے۔ مثلاً لائق ہیں۔

راستہ توی علیٰ اعتراف گا بھی ہو مگر کرتے ہیں۔ خدا عزوجل پر تو یہ سب مگر ایسا نہیں ہے۔
انسان تخت پر بیٹھا ہے۔ بلکہ اس طرح جو طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ سبحان اللہ کہ کرنا
ہے یہی ستر ہے، خدا کی ذات پالہ ہے، ان تمام شے میں، کہ خود ہوں اور زبان و مکان سے۔ تو
پتلی کو ماننے سے یہ ستر چاہیے۔ جسے اس کی شان کے ساتھ لائق ہے اس کی کیفیت میں شے
ذکر و کہ ہر انسان کی فہم سے بالہ ہے۔ اور تفسیر میں کہ خود و شکل میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیونکہ اس طرح
عاقبت ثابت ہوگی۔ جو خدا کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت علیؑ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کی
ساتھ جو تمنا ذاتی تصور کر سکتے ہو وہ ان جا کر رک جائے اور کہہ دو کہ جو کچھ میرے تصور میں آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ہے۔ خدا کی ذات بندہ نہیں ہے۔ "فَعَالَىٰ آثَانُ" خدا کی ذات بہت عاں
ہے۔ وہ بڑا شہداء اللہ تعالیٰ خدا کی شان بہت اچھی ہے "لیکن کہ شیلہ شیخ" خدا کے شکل و نما و پیر
نہیں، وہ بے مثل ہے۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ پتلا جیسا اس کو ماننے کے ساتھ لائق ہے۔
کی ضرورت نہیں

ام ناکت فرماتے ہیں کہ خدا کا عرش پرستی ہونا معلوم ہے۔ "لَوْ شِئْنَا لَعَرَّشْنَا سُبْحٰنَ"
مگر کیفیت مجھ میں ہے۔ کیفیت کو مخلوق میں کوئی نہیں ہوتا۔ کہ وہ کس تارن ستوی ہے۔ کہ یہ کہہ دے
تو کھڑے ہیں پر ہر گے ایمان لائے اور یہ کہ جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے۔ ہمارے عقل و فہم
سے۔ ہمارے فہم و ادراک سے اور ان کہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عام صفت صالحین کے کلام لیا ہے۔

ساقی مدد کے کمال
کی ایک نسبت

تمام اہل فہم و علم و فکر نے اس میں خدا کی ایک ذات ہے اور اس کی صفات ہیں ۔
اس کے سوا اور صفات پر ایمان لانا خواہ ۔ ہے اُمّت پالندہ کہ ہا یا مہا ظہم و صفات
خدا رحمان اور رحیم ہے ۔ سوا اور خفا ہے ۔ اس کی ساری صفات ہیں درخشاں ہیں ۔ یہی صفات
ذات سے الگ نہیں ہو کر تشریف لے کر اللہ تعالیٰ کے لیے ساقی اور گرا اعجاز کا جو وابستہ اس سے
مراد اللہ تعالیٰ کے کمالات کی جتنیں ہیں ۔ ۔ صفات سے الگ ہیں ان کمالات کی مثالوں میں ایک
مثال یہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے ۔ انسان کی پنڈلی خفا ہو گئی ہے اور دوسرا اعضا اس پر
گھڑے ہوئے ہیں ۔ اس طرح ساقی ایک حقیقت کو بیان کر رہی ہے ۔ اس سے مراد الہی پنڈلی نہیں
بلکہ ایک حقیقت ہے اور خدا تعالیٰ کے کمال کی جہت کو بیان کیا گیا ہے ۔

اللہ تعالیٰ کے کمالات کی نسبت ہی جہتوں میں سے درجہ ہیں یعنی پنڈلی اور قدم اصلے درجے
کی ہیں ۔ پنڈلی کا طور حشر میں ہو گا ۔ اور قدم کا دوزخ میں ۔ مگر کافر اور مشرک نہ رہیں اس لیے جہتوں کو
سمجھنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنی استعدادوں کو غراب کیا ہو ہے ۔ باقی جہت
ترست بند میں مشا و جہد سمع وغیرہ ان کو یہ رگ کھینچ کر لیں گے تو یہاں پنڈلی سے مراد وہ
تشبیہ والی پنڈلی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک جہت کو بیان کرنا ہے جس کا طور ہو گا ۔

نکستہ ساقی سے
ملاؤنگی کا طور ہے

امادین میں مختلف اختلاط ہے میں کہ قیامت دے دن اللہ تعالیٰ پنڈلی کو گھڑے گا
یعنی کشف ساقی ہو گا ۔ شاء ولی اللہ بڑے حکیمانہ طریقے پر فرمانے میں کہ جس وقت ایک خاص
قسم کی بجلی کا طور ہو گا ۔ اس کا اثر یہ ہو گا کہ ہر مومن مرے اور ہر مومن فرست حسب اس سمت کو دیکھیں گے
تو مسجد وہ جہاں میں گئے ۔ البتہ جس شخص نے دنیا میں افعال میں نہ توبہ کے ساتھ خدا کے منحور
مسجد نہیں کیا ۔ وہ وہاں پر مسجد نہیں کریں گے ۔ اس بجلی کے طور پر پہلے لوگوں کی پشتیں تخت
کی مانند ہو جائیں گی ۔ جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہ کریں گے ۔ نتیجہ ہو گا کہ ان کو دوزخ
میں بھیجا جائے گا ۔ یہاں پر مشرک کا دوزخ نہیں کریں گے ۔ مسجد صرف وہ لوگ کر سکیں گے جنہوں
نے ایمان اترجید اور اخلاص کے ساتھ دنیا میں عہد کیا ہو گا ۔

ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کشف
ساقی کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے کہ کشف جن کو کشف ہو گا ایک نسبت ہو گا اور اللہ

میں کو دیکھو
ہاں سے

نے فہر دیا۔ اسے معاف! امین میں جاؤ۔ وہاں اہل کتاب بھی ہیں، سب سے پہلے انہیں تو میل کی دعوت دے، وہ شہادت کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" تو حیدور، مالک، کاسبق پر جاؤ۔ "فَإِذَا هُمْ خَوَّادُ الْاِلَٰهَاتِ" جب وہ پہچان لیں کہ خدا واحد لا شریک ہے اپنی حضرات کے ساتھ، پھر ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اسالی میں ایک ماہ کے روزے فرض کئے ہیں، مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے حج فرض ہے۔ اگر زہد کی پہچان نہیں ہے۔ تو نہ نماز کی ٹھکانے کے کی نہ روزہ۔ اسی لیے فرمایا کہ یہود نے خدا کو صحیح نہیں پہچانا۔ اور یہ پہچان ہی ضروری ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کو صحیح پہچان کر عبادت کئے گا، اس کی عبادت۔ صحیح اصول پر ہوگی۔ اور اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اسی طرح جو انسان خدا تعالیٰ کو اور اس کی صفت کو صحیح طور پر نہیں پہچانے گا۔ اس کی عبادت۔ ایسی گناہیں جائیگی اور آدمی جہنمی ہوگا۔ مردود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو جانتے تو سب میں امیر کہہ سکتے ہیں۔ پادری سب جانتے ہیں مگر صحیح طور پر نہیں پہچانتے۔ دنیا میں اکثر لوگ حجاب پر معرفت میں مبتلا ہیں۔

مرزا جس دن ساق کھول جائیگی اور ان کی کھجورے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ مسجد کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ان کی آنکھیں بست ہوں گی۔ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں ان لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جاتا تھا۔ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ" اس کی عبادت کرو۔ انسانو! تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہارا خالق، مالک، رازق، مدبر، متصرف وہی ہے ان صفات کو جانتے کے بعد ہی انسان کو پہچان ہوتی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ منزہ اور برابر ہے، وہ تم پر علم پر لڑتے "لَمْ يَكُنْ لَكَ حَكِيمٌ" ہے۔ اس کی اور لاد نہیں، وہ کھاتا پیتا نہیں، پاک ہے منزہ اور برابر ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ "فَلَا تَخْضَعُوا لِلْإِنْسَانِ" اس کا بند کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری پہچان ہی ہے۔ جب یہ صحیح ہو جائے تو اس کی عبادت کرو، اس طرح سے کہ ہر نئی عبادت ہی ٹھکانے لگے گی۔

جنہوں نے دنیا میں خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر نہیں پہچانا، ان کی شبیہ دہی ہیں۔ جیسے انہیت دہی جو خدا کی نولاد جانتے ہیں "يَتَخَذُ اللَّهُ وَلَدًا" یہ لوگ شبیہ کے عتبہ ہیں۔ جتنا کہ خدا تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ بنایا۔ یوں نیچے ہونا مخلوق کی شان ہے، انہوں نے مخلوق کی یہ

معتدہ شبیہ
اور شرک

صفت اللہ تعالیٰ کے یہی ثابت کی۔ قرآن مجید تفسیر میں بتلایا ہوئے۔

ایسی طرح جن لوگوں نے خدا کی صفت خاصہ مخلوق میں ثابت کی وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے سوا دیکھ کوئی نہیں، سنانے والوں نے قیوس والوں کو بھی مدبر بنانا۔ لائے دھڑکی کو مدبر بنانا۔ بیوں کو مدبر بنانا۔ فوق الاسباب کوئی کسی کی فریاد سنیں مگر انہوں نے یہ بھی مانا تو شرک کے مرتکب ہوئے۔ خدا کی صفت عظیم کل ہے، انہوں نے کہا کہ وہی بھی جانتے ہیں۔ ہماری ضرورتوں کو غائبانہ طور پر جانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ یہی صفت وہ دوسروں میں بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ غنیم کی اور حاضر ناظر سوائے خدا کے اور کوئی نہیں۔ خدا کے سوا نہ کوئی مدبر ہے، نہ خالق ہے، نہ موجود ہے، نہ مگر نہ ان کے لئے کہ نہیں اور بھی ہیں ان کی عبادت کے بغیر خدا کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تمام چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں۔ تو اس حرج کو، شرک سب سے یا کشید۔

پچاسویں فقرہ

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب سوانح معرفت سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان یا تو حجاب طبع میں مبتلا ہے یا حجاب رحم میں۔ طبعی ضروریات مثلاً کھانا، پینا، مکان، اداکان وغیرہ حجاب طبع میں آتے ہیں جب کہ رحم دروازہ کھلا کر آکر کھانے والے لوگ حجاب رحم میں مبتلا ہیں۔ قیصر کی قسم کے لوگ حجاب رحم و معرفت میں مبتلا ہیں۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان عبادات سے آگے نکل کر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ اور خدا کی صحیح عبادت کرتے ہیں۔

تو فرمایا وَلَقَدْ كَفَرْنَا بِكَ يَا سَعْدُ وَتَوَلَّوْا وَكُنَّا مِنْكُمْ لَمُحِقِينَ یعنی دنیا میں ان کو سجدہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سلامت تھے۔ تندرست تھے۔ ان کو دعوتِ ادنیٰ جاری تھی کہ خدا کے سامنے سجدہ کرو آج تمہیں اس کا اختیار ہے، یہ کل سلب ہو جائے گا مگر انہوں نے اس وقت دنیا میں سجدہ نہ کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کی پشت تختہ بن جائے گی۔ اور وہ سجدہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے۔

ملاحظہ کیا

رسالت اور جزائے عمل کے بارے میں فرمایا فَذَلِكُنَّ مِنَ الْيَكْحَدِ بِبَهْءِ الْعَمَلِ یعنی چھوڑ دیں مجھے اور ان کی کو جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ عبادت صرف خدا کی ہی صحیح اصول پر ہونی چاہیئے اور نیز یہ کہ نبی برحق ہے اور قیامت ضرور آئے والی ہے۔ کیوں سَنَتُ رَجَعُوْا مِنْ حَيْثُ لَا يَنْفَعُوْنَ۔ اس لیے کہ ہم اللہ کو آہستہ آہستہ پھر پھر مٹائیں گے۔ جہاں سے

ان کو یہ بھی نہیں ہوگا۔ استودج آہستہ آہستہ چمکتے دیکھتے ہیں۔ بعض روایات میں آہستہ
 کہ جب تو دیکھ کر ایک شخص کو قہقہے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہی تو وہی شخص ہے جس نے
 میں بتایا ہے۔ یعنی یہ شخص اللہ کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے۔

بہارِ شریعت، کہ روایت میں یہ الفاظ اس طرح آتے ہیں: **وَاللّٰهُ يَسْتَلِیْ لَهٗ نَافَہُ** نہ
 تمام کو سمجھتا رہتا ہے۔ **مَتٰی رَاَ اَحَدُہٗمْ فَرِحَ بِہٖ** پھر جب پہلے آئے وہ چلا آئیں۔ اسے
 منہ کے شکستہ میں جڑا رہتا ہے یہی مستدرج ہے کہ معصی اور امران کے ساتھ دیکھتے ہیں یہی ہے۔
 سزا دینے شخص کو دیکھ کر شہر میں نہیں جاتا چاہیے کہ شاید یہ آدمی اچھا ہے۔ **اَللّٰہُ تَعَالٰی فَرِحَ بِہٖ**
وَمُحَمَّدٌ رَسُوْلُہٗ میں ان کو دولت دینا سو۔ **اِنَّ کِبِدَیْ حَسْبَہٗ** میری تدبیر مضبوط ہے
 اور یہ لوگ میری تدبیر باہر کہاں جاسکتے ہیں۔

رسالت ہی کے بیان میں آئے ذرا۔ کہ جب آپ (ان کو) ان کے گاہ کو کہتے ہیں
 تو کیا یہ۔ یہی اللہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ (ان سے) کچھ مزید یہی طلب کرتے ہیں۔ معاذ رضائیں مانگتے
 ہیں۔ **مَرَّ بِہُمْ لَحْظًا فَبَہٗ عُرِیْتُ مَقْعَدِہٖ فَتَمَنَّوْا** کیا یہ اس آواز کا جو سے پوچھ رہے ہو
 ہیں۔ کوئی معاذ سے طلب کرے تو گزرتا ہے۔ کہ تو میرا مطلب پورا کر رہا ہے۔ فرمایا یہ بات
 نہیں ہے۔ کہ تو میرا مطلب پورا کر رہا ہے۔ کہ تو میرا مطلب پورا کر رہا ہے۔ کہ تو میرا مطلب پورا کر رہا ہے۔
 ہم اپنی تعلیم وسیع کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ کہ اپنے زمین معاوضہ رکھو **اِنَّ جَزَیْرًا لَّا تُحْطِیْ بِہٖ**
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ یعنی ہمارا ہر دور بہ تعلیم کے ذریعہ۔ وہی ہیں مٹے گا۔ ہم کسی سے کچھ طلب نہیں
 کرتے بلکہ ہم تو خیر خواہی کرتے ہیں **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ** ہم خیر خواہ ہیں۔ نام نہی ہی کہتے ہیں **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ**
لَکُمْ وَرَحْمَتُہٗ وَبَرَکَاتُہٗ تم تو ساری خیر خواہی کرتے ہیں مگر ان کو خیر خواہی
 کی بات کر نہیں دیتے۔ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے سچے اور شخص خیر خواہوں کی بات کر
 نہیں مانتا۔ خود غرضوں کے پیچھے اور باطل باتوں کے پیچھے گئے ہوتے ہیں۔ چھوہ یوں اور غلط کار لوگوں
 کے پیچھے گئے ہیں۔ مخلص اور خیر خواہوں کی بات کی دھ دھان نہیں دیا۔

خیر خواہوں کی
 نصیحتیں و عرض

ہر جو کہتے ہیں کہ آج ہم سب کا حال یہی توکل کو کیا ہے۔ آج بھی ہم ہی اچھے ہیں
 اور سب کا حال یہی توکل کو کیا ہے۔ آج بھی ہم ہی اچھے ہیں اور سب کا حال یہی توکل کو کیا ہے۔

اللہ کے درخت
 کل کے درخت

سلسلے میں ایشیا پر انگریزوں نے غلبہ کیا۔ ان کے پاس غیبیہ ہے کہ
وہ اس بات کو جانتے ہیں، بلکہ فرمایا یہ غلط ہے۔ مہجرت کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، اگرچہ آج
اچھا ہے، کل نہیں اچھا ہر جہاں جو آج روایت مند ہے، کل بھی دوست مند ہو گا۔ حدیث شریف میں آئے ہے۔
اَلَا كُنْتُمْ عَلٰى هٰذَا قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِالْقِيٰمَةِ یعنی جو آج زیادہ دولت مند ہیں کل قیامت کے
دن بڑے ہی حیرت منگے۔

ابو حنیفہؒ اس حالت میں حضور علیہ السلام کے پاس آئے کہ گوشت روٹی سے پیٹ غریب
بھرا ہوا تھا۔ اور ڈنڈا مار رہے تھے۔ حضورؐ نے فرمایا: اپنے ڈنڈوں کو روکو۔ جو کچھ دنیا میں پیٹ
بھر کر کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن قیادہ بھوکے ہوں گے۔ اس کے بعد ابو حنیفہؒ نے جب تک قیادہ
سہے، دن میں کبھی پیٹ بھر کر دوسرے دن روٹی نہیں کھائی۔

مسلم تشریف کی روایت میں ہے آج کے زیادہ دولت مند کل زیادہ محتاج ہوں گے، بہرہ
دولت مند حقوق نہیں کر سکتے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے گند جو دولت کو جمع طور پر استعمال
کرتے ہیں، ان کے فرض اور واجب تمام حقوق اور کسے ہیں اور آج بھی دولت مند ہیں، کل بھی
دولت مند ہوں گے، ورنہ آج کے دولت مند کل کے تلاش اور آج کے بھوکے ہونے سے پیٹ دلے
کل کے بھرے ہوں گے۔ قفر کیا کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے، کہ جو آج پیٹے ہیں، کل
بھی اچھے ہوں گے۔ یہ تو کافر اور مجرم ہیں۔ کل والی کا بڑا حال ہو گا۔

القصہ ۲۸
آیت ۲۸-۵۲

تبارک الذی ۲۹
فصل ششم ۱

فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْهُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْشُورٌ
﴿٢٨﴾ نُوَلِّاْ أَنْ تَدَارِكَهُ النَّفْسُ مِنْ رَبِّهِ لَأُبَيِّدَ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ مَذْمُورٌ
﴿٢٩﴾ وَأَجْنِبْهُ رُبَّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَلَيْسَ لِقَوْلِكَ بِأَبْصَارٍ لَهُمْ لَمَّا سَمِعُوا اللَّهَ يُقُولُ لَكُمْ
إِنَّكُمْ لَمَجْنُونُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا فِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

تفسیر

تفسیر

ترجمہ: اے نبیؐ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں۔ اور جھیل والے کے طرح نہ بن جائیں جب
اس نے دعا کی تو وہ غم سے بھرا ہوا تھا ﴿۲۸﴾ اگر اس کے رب کی نعمت اس کا تذکرہ
نہ کرتی تو البتہ جھیلک ویسا ہی اس کی جھیل میدان میں اس حالت میں کہ وہ بد حال تھا ﴿۲۹﴾
پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ بنایا اور اسے صالحین میں بنایا ﴿۳۰﴾ قریب ہے
کہ کافر لوگ آپ کو پھیلادیں اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر جب وہ قرآن پاک کو
سننے لگے۔ اور لڑیں کہتے ہیں کہ بیشک یہ لکھلکھ ہے ﴿۳۱﴾ اور یہ قرآن تو تمام جہاں

دلوں کے لیے نصیحت ہے ﴿۳۲﴾

پہلی آیتوں میں توحید و مائت کے معنوں کا بیان تھا۔ قیامت میں پیش آنے والے حالت
سوا کرتا تھا۔ ابتدائی آیات میں کفر کرنے والوں کی جگہ کی کا حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے
انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو رولانہ اور پائل قرار دیتے تھے۔ اس کے بعد مشرکین کے اس
دریہ کا ذکر تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپؐ مائت کریں اگر اس طرح ایک دو سحر سے اتفاق ہو سکے
مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا لَقَدْ قَطَعَ اللَّهُ كَيْدَ الَّذِينَ۔ اس کے بعد بیان ہوا کہ اللہ
نے جو مال و دولت دے رکھا ہے، وہ محض آزمائش کے لیے ہے۔ باغ والوں کا حال بیان ہوا
ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، پھر ان کا مال و دولت ہلاک کر دیا، اسی طرح فرمایا کہ کئے کے مشرکین
کو مال و دولت دے کر آزمایا گیا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے محبوب ہیں، بلکہ یہ تو آزمائش
ہے۔ آگے قیامت کا حال بیان فرمایا کہ ان پر یہ لوگ پھپھکتائیں گے۔

تفسیر

تفسیر

آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دلائی ہے کافر لوگ آپ کو

بڑی تکلیف دینے لگے، اعلیٰ ذات آپ کو روکا دے کہ تھے اللہ کا نام لے کر جو غلطی کا طریقہ بتا رہا تھا، بڑا ہی رانا اور غصہ ہوتا ہے۔ مگر یہ لوگ حسد کی بنا پر آپ کو پائل گئے تھے۔ جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، تو حیدر رسالت اور قیامت کے انکار سے بھی آپ دل برداشتہ ہوتے تھے۔ تو اس سلسلہ میں ان آیات کے اندر لکھنے تسلی کا مضمون بیان فرمایا۔

قرآن کریم میں تسلی کا مضمون کثرت سے بیان ہوا ہے۔ جن اوقات کوئی پورا غمزدہ یاں کر کے تسلی دے رہا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے بھی جب نصیحت کی تو قوم کہنے لگی۔ "قَالُوا لِمَ تَأْخُذُكَ بِهٖ ذُرِّيَّتُكَ" یہ تو پائل ہے۔ انہوں نے ٹرائل دیا کہ ہم تمہارا کہہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کبھی دوسروں کو کہہ دیا یہ یہ خوف آدمی ہے۔ اس کی بنا پر مشافرتی کے صبر کیا۔ عرصہ علیہ السلام کا غمزدہ بھی بیان فرمایا۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور لمبی کا حال ذکر کیا ہے۔ کہ اُن کے لیے یہ موعود می فرما دی ہو گئی تھی۔ انہوں نے بے صبر ہوتے کام لیا اور کتنی فری آندائیں ہیں کہ تھے۔ بنا رہے علیہ السلام آپ پر کیا کر رہے ہیں، بلکہ قاضیوں نے حکم دیا کہ آپ کے حکم کے لیے صبر کریں۔ جو حکم آئے، اس کے مطابق عمل کریں، عجل بازی نہ کریں اور ان لوگوں کی بالور پر تکیہ نہ کر۔ انڈائن پر صبر کریں۔ کہیں دل برداشتہ ہو کر ان کے لیے بدی غذا بن نہ سکا کریں۔ انتقام میں عجل نہ کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں اور شریکین کی تکلیف نہ بانوں پر استعجال سے کام میں۔

صبر و صفا
لہذا موعود میں

صبر ملت ہر اہم کا ایک بہت بڑا اصول ہے، جس طرح ذکر، نماز اور شک و غیرہ میں اسی طرح صبر ملتا ہے۔ صبر کا مادہ، طاعت کے لیے ہوتا ہے۔ جو شخص صبر نہیں کر سکتا، وہ طاعت نہیں کر سکتا۔ طاعت میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ روزہ، حج، جہاد، نماز کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کے بغیر طاعت نہیں ہو سکتی۔ یہ دلائل کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبر پر باندھیاں ہیں جو صبر کا کام ہے۔ اسی لیے قرآن کا ایک موقع صبر ہے کہ "إِذَا بَلَغَ الْإِسْلَامَ" صبر کریں اور آپ کا صبر اللہ کے توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کریں۔ جس طرح ذکر فکر اور نماز میں اسی طرح۔ صبر ہے جب تکلیف آئے تو اسے

حضرت شیخ علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو مامور کیا کہ وہاں جا کر ان کی خدمت کریں۔ انہوں نے غیظی جاکر عذر دیا کہ یہاں لوگوں کو سمجھنا کہ زیادتی نہ کریں۔ آپ نے وہاں کافی عرصہ تک تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا مگر لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو عذاب کی وعید سنائی کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے خدا کی جانب سے ان پر عذاب آئے گا۔

یہ اتنی بات کہ اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، لیکن اس موقع پر یونس علیہ السلام سے غرض یہ ہوئی کہ وحی الہی کا انتظار کرنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے۔ سمجھے کہ اب مجھ پر کوئی نکتہ نہیں ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک کی مختلف سورتوں مثلاً سورۃ انبیاء سورۃ یونس سورۃ صافات وغیرہ میں مذکور ہیں اور اس سورۃ میں ایک قصہ بیان ہوا ہے۔ قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب نہ ہے نہیں جو ہر واقعہ کو مسلسل ایک جگہ بیان کرتے ہوئے تو ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نکتہ کے مطابق نصیحت کے سبب جتنی باتیں جس جگہ مژدوں ہوتی ہیں یہاں نہ دی جاتی ہے۔

اعراض حضرت یونس علیہ السلام بے خبری کی بنا پر حکم الہی کا انتظار کے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابتلا میں مبتلا ہو گئے سورۃ انبیاء میں ہے اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا غَيْرَ اِلٰہی کی وجہ سے قوم پر غصے کی حالت میں نکل گئے۔ قوم کو کافی عرصہ سمجھاتے رہے مگر انہوں نے ایک دوسری قوم پر غصے کی حالت میں نکل گئے۔ اللہ کے لیے قوم پر ہر نبی رض ہوتے ہوئے نکل گئے۔ حوت سے مراد مچھلی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَذَا لَتَوْنٍ اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا یعنی وہاں سے جب غصے کی حالت میں نکل گئے۔ اس سورۃ کی ابتداء میں یسٰیٰں کا ذکر ہے وَذَا لَتَوْنٍ وَمَا یَسْطُرُوْنَ اِنَّ کُلَّ کَیْنٍ بَاۡتِلٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّکَ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا وَہُمْ فِیۡ حُتٍّ اَبَدٍ وَمَا یَسْطُرُوْنَ اِنَّ کُلَّ کَیْنٍ بَاۡتِلٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّکَ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا وَہُمْ فِیۡ حُتٍّ اَبَدٍ تو قلم کے ساتھ ذکر کیا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ ان سے مراد مچھلی سے کیونکہ ذی النون مچھلی والے کو کہہ گیا ہے۔

یہاں پر حوت کا غلط تفسیر ہے حوت: نہک اور ق کا اطلاق مچھلی پر ہوا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی غرضت کوئی صغیر ایکسرو گناہ نہ تھا بلکہ ایک عموماً غلطی تھی جو کہ وہ اللہ کے ہی تھے، بڑے آدمی تھے، اس لیے ان کی عموماً کی غرضت بھی بڑی سمجھی جاتی ہے حضرت

انبیاء کی عموماً کی غرضت بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔

”وہم علیہ السلام سے کوئی نگاہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ قرآن پاک میں موجود ہے فَخَرَّكَ وَكُنْتَ خَدُّكَ
عَرْضًا لیکن معمولی لفظ پر بڑی گرفت آئی۔ یہ اللہ کی شای سہ کہ نبیوں کی تربیت زیادہ محصور ہوئی
ہے۔ وہاں غلات اولیٰ بات پر بھی بڑی گرفت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ ڈرتے بہتے ہیں۔
ان میں اللہ کے جلال اور عظمت کا بہت اثر ہوا ہے۔

قیامت والی حدیث میں آتا ہے کہ لوگ مفاد رش کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے مگر
غیر تضرع میں گئے۔ وجہ کیا ہے غَضَبٌ اَوْ غَضَبٌ تَنَزُّلًا وَلَا تَنَزُّلًا کیسے گئے
آج تو خدا قضاے غصے میں ہے، پتہ نہیں ہم پر گرفت کرے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لہذا
دوڑھکے پاس جاؤ۔ مذا کی عظمت و جلال کے سامنے معمولی بات پر بڑی گرفت ہوئی ہے
حالانکہ اُن سے کوئی سفیر یا کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتا۔

”جَبَسَ وَكُنْتُ ثَبَتًا“ معمولی سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو تنبیہ فرمائی۔ آپ تڑپ
ہو گئے، محض اس وجہ سے کہ ایسا اندھا آیا ہے۔ اور خیال کیا کہ یہ بڑے لوگ ہیں شاید یہ اہمیت
قبول کر لیں۔ اللہ نے بڑی سختی سے فرمایا جو طلبہ تبار بن کر آتے ہیں اُن کی طرف زیادہ توجہ کریں،
جو اعتراض کرتا ہے، اس کے درپے نہ ہوں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔

اسی طرح چھپل والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام سے ہوا کہ وحی الہی کا اظہار کئے
بغیر وہاں سے نکل پڑے اور گرفت ہو گئی۔ سورتہ انبیاء میں مذکور ہے فَظَنُّوا أَنَّهُ مَوْتٌ
عَلَيْهِ اُنَّسَ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ
میں ڈال دیا۔ یونس علیہ السلام کو چھپل کے پیٹ میں ڈال دیا۔ گویا قید خانے میں ڈال دیا۔

چھپل کا وقتہ شوشہ ہے۔ وہاں کے کانسے پر پیچے تباہ زمین سوار ہوئے دریا میں پھینکے جانے کے لیے ہر بار
قرع حضرت یونس علیہ السلام کا ہے جو بدلہ لے لیا تو فی جہہ رکھ کر ان کو دریا میں پھینکے سے چھپاتے ہیں کچھ ہر کتابت مگر
توہ انہیں کے نام لکھا ہے۔ پھر انہیں دریا میں پھینک دیا یا اور آپ میرے چھپل کے اندر میں پہنچ گئے۔

پھر کیا ہوا۔ یونس علیہ السلام نے دریا اور چھپل کے پیٹ کی تاریکیوں میں اپنے رب کو
پکارا فَتَدَاوَى فِي الظُّلُمَاتِ نَا لَدُنَّكَ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنَّا كُنَّا مِنَ الْغَالِغِينَ
یا ایس دی دوس دن ازین دن اذلا ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا غرور چھپل کے پیٹ میں ہے

اس کے حکم تھا کہ چھائی کا بیٹ قید خانہ ہے، یونس علیہ السلام چھائی کی خوراک نہیں میں۔ تو ان انجیل میں
دب کہ بیکار اگر تیرے سوا کوئی موجود نہیں ہے اور خدا کا تو میں ہی تھا۔

وہ مصیبت کا
بستری و فیض

ترمذی شریعت کی روایت میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے دَعْوَةُ الْمَكْرُوفِ دَعْوَةُ ذِي الْمَنُونِ
یعنی مصیبت، زحمت و آدمی کی دعا ہی حضرت یونس علیہ السلام والی دعا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
إِلٰهِ الْكَرَّمِ مَنْ الظَّالِمِينَ اگر کوئی مصیبت زدہ یہ دعا کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا
مردم قبول فرمائیں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مشائخ اور بزرگان دین نے
اپنے تجربات کی بنا پر آیت کریمہ کے پڑھنے کے طریقے دریافت کئے ہیں۔

اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سو پچاس آدمی جمع ہوں اور ایک ہی مجلس میں موالا کھڑے
آیت کریمہ پڑھی جائے۔ دوسرے طریقہ یہ ہے کہ انسانی تنائی میں بیٹھ کر پڑھے۔ عشاء کے بعد
اندھیرے میں بیٹھ جائے اور پانی کا پیالہ پاس رکھ دے۔ ہر روز تین سو مرتبہ دعا پڑھے۔ بخوشی
خوشی دیر بعد پیاسے میں ہاتھ ڈال کر پانی اپنے چہرے اور جسم پر ملتا ہے۔ یہ عمل تین دن
سات دن یا چالیس دن کوئے گا۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے اور
پریشانی دور فرمادیں گے۔ بہر حال یہ طریقہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں اتنا ہی ہے کہ
مصیبت زدہ کی دعا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِلٰهِ الْكَرَّمِ مَنْ الظَّالِمِينَ۔ صرف
یونس علیہ السلام کے لیے ہی نہیں بلکہ جو بھی مصیبت زدہ ہوئے پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی
پریشانی دور کریں گے۔

بہر حال حضور علیہ السلام کو یقین کی بناء ہی ہے کہ آپ شکر کرنے کی ابتدا رسولی پر صبر کریں اور
چھائی دانے کی طرح نہ ہو جائیں کہ أَذْنَادِي وَهَوَ مَكْظُومٌ کہ سخت آزمائش میں مبتلا ہونے پر جب
انہوں نے دعا کی تو غم سے جبرے ہوئے تھے۔ ایک طرف چھائی کے بیٹ میں، چیموں کے اندر جو
دم گھٹنے والی جگہ تھی۔ دوسری طرف لوگوں کا آپ کی بات کو نہ ماننا، تمسخر کرنا اور ہمہ مذاہب الہی
کا سلسلہ، یونس علیہ السلام کا بغیر منتظار حکم خداوندی پہنچا، اگر گرفت میں آجائے۔ یہ ساری باتیں یقین
جن کی وجہ سے یونس علیہ السلام غم سے بھرے ہوئے تھے یعنی محکوم تھے۔

ارشاد ہوا ہے کہ ان علامات میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، فَعَسَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اگر ان کے رب
لے ترمذی و مائلی (دلیا علیہ)

کی نعمت یعنی اس نے اور صہرانی ان کا تارک نہ کرتی اور نہ کھائی تو لکھنے پانے کے واسطے جو وہ
 البتہ بے ناس و بے آواز نہیں چٹیل میدان میں اس عالم میں کہ وہ ہائے ہوسے ہوتے۔ مگر اللہ کی
 صہرانی شامل حال رہیں تو یہ نرس علیہ السلام کو کسی حال میں نقصان نہیں پہنچے و اسوائے اس کے
 کہ ان کے جسم پر کھان میں جس کی وجہ سے نرمی انہی تھی کھان بالکل نرم نہ تھی۔ تو اس موقع پر بھی
 اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ دریا سے دھڑکے کنارے اس چٹیل میدان میں چلی گئے آپ کو پیچھے اور
 اگلے دیا۔ اور اس طرف آپ کے نہایت نرم جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پھر جیسا کہ سورۃ صافات میں
 اَتَمَّهِ اَنْجَبَتْ سَكِيَّةً رَاشِدَةً وَ اَقْبَسَ يَهْتَطِئِينَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے فوری طور پر ان پر کھد کا دست
 لگا دیا۔

حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو گرد و بست بندھا۔ آپ کو زس سے طبیعت
 تھی۔ آپ نے فرمایا اِنَّهُ سَجَرَةٌ اَخْبَثُ يَكُونُ فِيْهِ مِثْرٌ مِّمَّا فِيْ لَوْنُسٍ طارِ حَسْبُ سَبَّ۔ گرد و بست
 ابھی بھری ہے۔ اطلبانے میں یہ تجربہ است کے ہیں۔ گھبرا گول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس
 میں قوت و حافظہ کی تاثیر رکھی ہے۔ تاثیر کے لحاظ سے موطر اور خشک رہا ہے۔ تاہم اس میں قوت
 حافظہ کو قوی کرنے کا مادہ ہے۔ عجیب و غریب ہے۔

مکہ مکہ
 خرمیں

فرماتے ہیں کہ وہ کھپتے پر کھیاں نہیں بیٹھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کی یہ خاص حکمت تھی کہ وہاں
 کہ وہ کیل لگا دی کہ اس کے پتوں کا سایہ ہو اور نرس علیہ السلام کے نہایت نرم و نازک جسم پر کھیاں نہ لگی
 نہ بیٹھیں۔ اس صحرانے کے اندر کوئی درخت نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فی کو بھیج کر نرس علیہ السلام
 کے لیے دودھ کی غذا مہیا کی۔ آپ وہاں چالیس روز تک رہے۔

نرس علیہ السلام کے متعلق حکم ہوا کہ وَلَوْ سَفَهْتُمْ اَنْفِيْ وَ اَنْفِيْ اَنْفِيْ يَدُوْنَا جَمْعُ
 نرس علیہ السلام کو دہارہ ایک ما کھینچا زیادہ جو کہ غالباً ایک لاکھ بیس ہزار تھے ان کی طرف بھیجا
 وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو وہاں حالات ہی بدل چکے تھے۔ وہ تمام لوگ تائب ہو چکے
 تھے اور اپنے پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ کہ وہ اللہ کا بندہ کدھر گیا۔ وہ لوگ عذاب الٰہی کو آنا
 ہوا دیکھ کر تائب ہو چکے تھے۔

نرس علیہ السلام
 کی واپسی

فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُ رُبُّهُ فَبَاسَ لَهُ مِنْ اَلْحَبِيْبِيْنَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے نرس علیہ السلام کو برگشتہ

نرس علیہ السلام کو برگشتہ

سے کھاتے ہیں، پھسلا سسے ہیں تاکہ آپس میں عرب ہو کر تعلق کرنا چھوڑ دیں۔

نظر، بصر

بعض فرماتے ہیں نظر بے لگ جاتی ہے اَلْعَيْنُ حَقٌّ نظر بے بصری ہے حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمیوں میں نظر بے لگ ہوتا ہے۔ اُن کی نگاہوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی استعجاب پیدا ہوتا ہے اور اُس کا اثر ہو جاتا ہے۔ بعض حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ نظر بے لگ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ٹانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اس کا اثر فوری ہوتا ہے۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا لالہ ہو جاتا ہے۔

حضور کے صحابہؓ میں سے بعض کی نظر لگ جاتی تھی۔ کوئی شخص عرض کے کنارے تہ بند باز سے نہار ہوتا تھا۔ دوسرے نے دیکھا کہ جسم بڑا خوبصورت ہے، کھنے لگا، کمال جسم ہے، ایسا پہلے نہیں دیکھا۔ اس کا فوری اثر ہوا، اچھا۔ آیا اور آدمی تڑپنے لگا۔ حضورؐ کو پتہ چلا کہ اُس کو جلا کر کھا کر تم میں سے کبیر کوئی پتہ بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ قَدْ نَبَّأْتُ عَیْبُہُمْ قہ نے اُس کے لیے برکت کی دعا کی کہ تکی۔ لہذا اگر کسی کی نگاہ میں ایسی تاثیر ہو کر اُسے کہنا چاہیے، اللہ برکت دے۔ برکت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ نظر بے لگ کا اثر نہ ہو۔

یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی نظر بے لگنی ہو تو نظر بے لگنے کا وضو یا غسل کا استعمال نہ کرنا۔ اگر مریض کے جسم پر ڈال دیا جائے تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ یہ ملکیت خداوندی ہے کہ جس جسم پر بیماری رکھی ہے۔ اس میں شفا بھی رکھی ہے۔ جیسے مکھی کے متعلق فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر شفا کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ بیماری والا پر پہلے ڈبو جاتا ہے۔ اسی لیے مناسب ہے کہ اگر کوئی گھرم چیز نہ ہو، پانی وغیرہ ہو تو جب بھی ایک پر کو ڈبوئے تو ہم دیکھیں کہ وہی ڈبو کر مکھی کے پھبتک دو اور چیز کو استعمال کر لو۔ اس طرح بیماری کا اثر نائل ہو جائے گا۔ اسی طرح نظر بے لگنے کے جسم میں بھی بیماری اور شفا دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر اُس کے غلے کو پانی میں دھو کر سر پر ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔

قرآن پاک
تفسیر

الغرض کفار و مشرکین جب قرآن پاک سنتے تھے تو حضور علیہ السلام کو با گل کہتے تھے جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تعلیم فرمائی۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک لوگوں کا گوشت نہیں ہے بلکہ وہما ھو لا ذکوا لِّلْعٰلَمِیْنَ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔

سے کچھ ان کو بڑی چڑھی ہوئی گرفت کے ساتھ (۱۱) جب بانی میں طفیلی آگئی تو
 اسے موجود زمانے کے لوگوں ہم نے نہیں (قبائے بارو جلد دوم کھشتی میں بارہ) (۱)
 تاکہ وہ اسے سے یہ دیکھ جائیں اس واقعہ کو اور یہ کہنے والے کا یہ یاد رکھیں (۱۲)

اس سورۃ کا نام سورۃ اعراس ہے۔ مکی زندگی میں نازل ہونے کی بات ثابت اور ذکر کرتے ہیں۔
 یہ سورۃ دوم چوبیس کنیت اور ایک ہزار چار سو نئی حروف پر مشتمل ہے۔

صالحہ سورۃ میں رسالت کا ذکر تھا، اللہ کے نبی اور رسول کو جاننے والوں کا روتھی یہ بھی رشتہ
 ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جو دنیاوی اختیار خطا کو ہونے پر یہ شخص ہوتا ہے اس کے لیے جس کی مقبولیت کی نشانی
 نہیں ہے۔ اس کے ساتھ باغ و اہل کی مثال میان فروغ کر لیتے ہیں کہ بھی ممکن ہیں۔ اس کے
 علاوہ ممکن ہیں قیامت کا ذکر فرما اور ان کے ساتھ آخرت میں پیش آنے والے حادثات کا ذکر منسلک
 آخر میں پھر رسالت کے مضمر کی کرنا دیکھ، اور شریعت کی نیک کے مقابلے میں صبر کی بات کی۔ بعد ہر
 منع فرما یہ چھٹی واسے رسول کی مثال بیان کی کہ انہوں نے عہد بازی کو تو بند نہیں مکتا ہو گئے۔ فرما یہ
 ایسا نہ کریں بلکہ اپنے رب کے سامنے صبر کریں۔ اور شریعت کی یادوں کو بہاشت کہیں۔

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے جو اسے عمل کو ذکر فرمایا ہے کہ جو نے عمل بقیہ و حق ہو گا۔
 اور جو مال کو سزا دی کہ رہے گی۔ یہ بھی اشارہ کر دیا کہ سزا دینا یا جس ملتی سے اور آخرت میں بھی ملے گی۔
 اللہ تعالیٰ ہر دو طرفوں سے جو اسے عمل دیتے ہیں۔ تو کو باجوازے جس سے سورۃ کو شروع کر کے
 آخر میں پھر رسالت کا ذکر فرمایا۔

پہلی سورۃ میں شریعت کے مس الہام کا ذکر تھا جس میں وہ عنون کو شروع اور کاہن کہتے تھے۔
 اور قرآن پاک کو کتب اور شریعت سے تشبیہ دیتے تھے۔ اس سورۃ کی ابتدا میں جو اسے عمل کا بیان
 ہے۔ ثناء ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جرم کو توڑتے نہیں، اسے دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں
 اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ دنیا کی سزا دینا جو اسباب کے واسطے کے اندر ملتی ہے۔ اور دنیا کا نظام
 محنت نہیں کیا جاتا۔ اور آخرت کی سزا محنت سے ملتی ہے۔

الحق سے شقی ہے۔ اور حق کے معنی ثابت ہونا ہے حق ثابت شدہ جو کہ کسی میں ہو۔
 اللہ تعالیٰ کا صبر پاک بھی ہے۔ "هُوَ الْحَقُّ الْقَائِمُ" یعنی وہ ثابت اور قائم رہے۔ جیسے حقوق

ان دو چیزوں سے قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا۔ وہ آسمان کا درخت اور قوم کا درخت تھا۔ یہ دونوں چیزیں
تند ہونے کے ساتھ ہر ایک کی گناہ متنبہ ہو گئے جو کہ حد سے بڑھتے رہے۔

اس سلسلہ پر قوم ثمود کی جدت کا پتہ بیان کیا گیا اور قوم کا جو بعد میں حادثہ نکارہ کی وجہ سے
نریب اس کے برعکس ہے۔ تاہم پہلے گزشتہ میں اور ثمود کا عروج عادی سے دو سال بعد ہوا۔ اور
یہی اور حقیقت میں آیا ہوا ہے، جب کہ ثمود دونوں لفظی و تاریخی کے اعتبار سے ہمارے قوم
کا کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے ہوں انہیں کی قوم کے فرد تھے۔

اور قوم ثمود کی تہذیب حضرت ہود علیہ السلام ہوتی
ہوئے اور یہ بعد میں آئے مگر یہاں ہزاروں کے فرد میں قوم ثمود کو پسے دیا گیا۔ اور قوم کا جو بعد میں
کے بعد فرعون اور اس کی بہن و اس کا بھائی ہے۔ اور پھر قوم نوح کا حال اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہلے
فرعون بنی اور عورتا ہوتے اور پھر ثمود کی باری آئی۔ اس کے بعد اس کی بہن و اس کے بھائی
کا ہے جو سب سے پہلے فرعون کی باری ہے۔

شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ہلاکت کے بیان میں تقدیم و تاخیر میں ایک لطیف حکایت ہے
فرماتے ہیں کہ یہاں یہ تاریخی ترتیب کے موافق نہیں رہتا یا جو میان میں سرزد ہو جاتا ہے
یعنی پہلے عس قرہ کا ذکر کیا گیا ہے مگر ثمود پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک زبردست اور
تبدیل ہو گئی۔ مگر قوم کے متعلق قرآن و آسمان کا قاضی کو اس طرح صریحاً بیان کیا گیا ہے
تند ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ فَاَهْلَكَهُمُ اسْبَاحٌ اور فَاَهْلَكَهُمُ اسْبَاحٌ اور فَاَهْلَكَهُمُ اسْبَاحٌ
پسند ہوا اس قدر کی گئی جو سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل طبعی رہی۔ آخر ان تمام انہوں نے تکلیف
ٹھائی اور پھر آخری دن ہلاکت سی ہلاک کر دیے گئے۔ تو گویا نوحیت کے اعتبار سے یہ سزا ہی تھی جب
کہ قوم ثمود کو کچھ ختم کر دیا گیا۔

مزید بیان ستر کی ذہنیت کے لحاظ سے قوم ثمود کو ایک چیز سے ہلاک کیا گیا، چنانچہ اس کی کیفیت ہے۔
جبریل علیہ السلام نے ایک صحیفہ دیا، جو پھٹ گئی، اس میں جن جگہ پر قوم ہلاک ہو گئی۔ یہ ہوا کی
کیفیت ہے۔ یہ صفت اس سے ذرا عادی ہوا کے سہ سے ہوا کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو صفا ہوا
میں نے لکھ کر پھینکا ہے۔ اور میں کو اس سے لکھا ہے۔ ان کو پس میں لکھا ہے اور ان کو ہلاک ہی

ہلاکت کے بیان
میں متبرک اور غیر

ہیں۔ نہ میں، غیر ترقی یافتہ یا ترقی پذیر میں یعنی ترقی کی منتہی تک پہنچے ہیں۔ شمولی اثر و کار
 تران میں ترقی یافتہ اقوام میں عقلی معاش کا لہجہ ہے۔ عقلی معاش کا لہجہ نہیں، یہ لوگ عقلی معاش سے بال
 قائل ہیں۔ انہیں عقلی معاش سے غور میں جوئے۔ جو نہیں یہ معاش ختم ہوا، یہ بھی ختم ہو گئے۔ ان کے کچھ نہیں ہے
 انہیں عقلی قوم عمار کے متعلق قریب کرنا نہیں ایسا کچھ بڑے رکھنا اگر عقلی قوم کے لئے یہ ہے
 ان کا فہم میں سے کسی ایک فرد کو بھی مافی نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ جو علیہ السلام کی نبوت، اور قیامت کا اظہار
 کرتے تھے، ان میں سے ایسا کو بھی ذرہ نہیں رہے دیکھا۔

فرعون اور لوط
 بستیوں کے

وَجَاءَ جُثُوْنٌ وَمِنْ قَبْلِهِ وَالْمَوْءُؤُنَاتُ يَا الْخَاطِئَةَ پھر فرعون کی باری کنی اور اس سے
 پہلے الٹی بستیوں والے جن کی بستیوں کو انٹ دیا تھا، ان پر پھر برساتے گئے، اور گ پرستی لگئی
 ان کے کام ہی لگے تھے ان لوگوں نے گناہ کئے تھے، جزائ کے مرتجب، وہ قصص و سولہ و پہلو
 انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی، رسول نے کہا، اللہ صمد، لا شریک لہ کی عبادت کرو، کہتے
 تھے وَنَدَرُ مَا كَانَ يُعْبَدُ آبَاؤُنَا، کیا میرے پیسے بے وفائی کی وجہ سے جہنم پہنچ جائیں
 مکہ جو دوسروں کو چھوڑ دیں، رسول کسا تھا غلو ذکر قیامت آئے الی ہے، وہ کہتے تھے کوئی قیامت
 نہیں ہے، دوسرے کہتے تھے، یہ سب وہ کہتے تھے، رسول کے فرمان کو رد کرتے تھے فَلَاخَذَهُمُ
 أَخَذَهُ تَابُوتُ نُوْحٍ تَوَّابًا لِّمَن يَرْجِعُ پھر لوط کو بڑی جہنم کی گرفت کے ساتھ، یہ سب وہ کہتے تھے
 جس طرح یہ سب نام پر چلے گئے، یہ امتلا نہیں تھی، بلکہ نہ افشائی، اس میں اگر متاثر ہو کر تباہ ہو جائے
 اکثر اہل تہذیب و تمدن ہو گیا۔

طوفانِ لُوط

اس کے بعد طوفانِ نوح کا ذکر فرمایا: تَأْتِيَتْ حُفَا، لُبٌّ حُجْبٍ پانی میں غلیظانی لگتی، پانی پڑھ
 آیا، تو اسے موجود زمانے کے لوگو! حُفَا، لُبٌّ حُجْبٍ، ہم نے تمہیں چلنے والی شئی میں
 لا دیا۔ یہ لُوط علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آج اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اباؤ
 اجداد نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے ہوں، وہی بچے تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے، باقی سارے
 اس طوفان کی نذر ہو گئے، لوگو! جہاں سے ادا اجداد کا کشتی نوح میں سوار ہوا، جہاں ہی سوار ہوا ہے اور
 پھر انہیں میں سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے چلایا۔

حاصلِ کلام

یہ تمام چیزیں اللہ کی گرفت تھیں یہ چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑا

حاضر ہی قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ اس میں قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کا مفہوم بھی ہو گیا۔ جو کہ ایسا ہو گیا اس کی قیامت تو بڑا ہو گئی مگر نہ تَقْدُ قِیَمَتٌ قِیَمَتٌ وہ تو عالم برونہ کی جزا و سزا میں مبتلا ہو گیا، اسی طرح بڑی قیامت تمام عالم پر یکساں آئے گی جس طرح یہ قیامت صغریٰ یہی ہے! اسی طرح قیامت کبریٰ بھی یہی ہے ضرور ہرگز ہوگی۔

یہ اُن قوموں کی قیامت تھی جس کا حال ذکر کیا گیا ہے جسے عکائوں میں ممکن تھے قوم ٹوڑ دی تھی بڑی سترہ سو لیاقتیں اور ان کی بلڈنگوں کے نشانات کج بھی موجود ہیں اسی طرح عکزان قوم عابد کا مکان چالیس منزلہ تھا، ہر منزل سے دوسری ایک چالیس گز کا فاصلہ تھا، اس کے کھنڈرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود تھے۔ قوم نہ دیکھ پا رہی تھی ہر سال میراں تھیں وراں کی صنعت و حرفت اور کاریگری کی زرق و برق تھیں، اہرام مصر بنانے والوں کی طاقت کا اندازہ لگا رہی ایک ایک تھمر کچتر کچتر مرنی ایک سو سرے کے اوپر چڑھایا گیا تھا۔ یہ ہرم چار سو فٹ اونچا ہے۔ ان کا اوپر چڑھانا وہ آپس میں ہڈیاں کٹتی اعلیٰ صنعت تھی۔

ہر حال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کشتی کو انجملہا لکھم مذکورہ تھما لے بیٹے یادگار بنادے کہ جو لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے اور انہیں کی نسل سے آئندہ دنیا کو فخر کیا۔ وَلَقَدْ هَمَمْنَا اَنْ نَّوَسِّدَکَ اِسَی وَاقَعٌ کَوِیْدٌ دیکھئے دوسلے کان یاور کہیں کہ دیکھو عیب خدا کی سزا اتنی ہے تو لوگ کس طرح تھے بے ہلاک ہوتے ہیں۔ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ اور صرف وہی بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بچانا چاہیں۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں ان کے اور اس کے بعد بڑے حلقے یعنی قیامت کا ذکر فرمادے۔

فَرَدَا الْفُجَّحُ فِي لُصُورِ نَفْسِهِ ثُمَّ زَا جِدَةً ① وَحُمِلَتْ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
 قَدْ كُنَتْ دَكَّةً وَاحِدَةً ② فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ③
 وَانْشَقَّتْ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَهْبَةٌ ④ وَكُمِلَتْ عَلَيْهَا أَرْبَعُ آيَاتٍ
 وَيُحْمَلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمِينٌ ⑤ يَوْمَئِذٍ
 نَحْضُونَ نَحْنُفًا مِنْكُمْ خَافِيَةً ⑥ فَأَمَّا أُولَى كِتَابِهِ
 بِحَمِيْنِهِ فَيَقُورُونَ هَاءُ مُقَرَّرٌ وَوَاجِبِيَّةٌ ⑦ رَاجِعًا ظَنَنْتُ
 أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ ⑧ هَهُنَا فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ ⑨ فِي جَنَّةٍ
 عَالِيَةٍ ⑩ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ⑪ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا
 أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ⑫

ترجمہ: پس جب صومر میں پھونکا جسے گا ایک ہی بد پھونکا ① زمین و پہاڑ اٹھا
 جائیں گے اور ان کو کوٹ دیا جائے گا ایک ہی دفعہ کوٹ دیا جائے ② پس اس دن
 واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہوئے واس بات ③ اور آسمان پھٹ جائے گا پس آسمان
 اس دن بہت کمزور ہوگا ④ و درفشے اس کے اطراف پر ہوں گے اور فضا میں
 گئے تیرے رب کے عرش کو پہنچے اور اس دن اٹھ فرشتے ⑤ اس دن تم
 ہمیشہ کے جاؤ گے تہا ری کوئی نفیر سے خیرات پوشیدہ نہ رہے گا ⑥ پس
 جس کو اس کا حال اندر دایں اُنکے میں رہے گا۔ وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا نیز اعمال امر
 پڑھو ⑦ بیشک میں تمہیں رکھتا تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے میرا حساب پیش
 آئے والا ہے ⑧ و بہت پسندیدہ رنگ کی کے اندر ہوگا ⑨ برہے اور پچے
 بنائیں ہوگا ⑩ اس کے پہلے قریب ہوں گے ⑪ خوشگوار ہی سے کھاؤ پیاں

و جس سے جو تم نے بھیجا گئے ہوئے دلوں میں ⑫
 اس میں: کا کہنہ صبر اسے عمل سے اور قیامت کا ذکر ہے۔ پہلے آیات میں اتفاق اور اتفاق
 کا ذکر فرمایا۔ چند گذشتہ اقوام کا ذکر کیا جو قیامت کو جہنم سے آکر اللہ تعالیٰ نے ان پر عافیت واقع

کہا اور یہ دو قسم سے فرد ہوا ہے۔ ایک ابد ہوتی ہے، دوسری مطلق پر تکلیف آتی اور دور ہو جاتی۔
اس کے بعد پھر موقع مل گیا۔ مگر کی دوسری قسم سے ہوتی ہے مذکورہ اقوام کو اس دنیا میں ہی مگر ابلی اندھیر
اٹھا یا نہیں گیا۔ وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور عالم پرزائیں مگر پستے ہیں۔

ان اقوام میں شرک و کفر تھا اور انکارِ رسالت بھی یہ لوگ قیامت کا جہنم کر گئے تھے، تو یہ
قیامت کے جھٹلانے کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ دنیا میں ہی مگر ابلی ہوتے ہو گئے۔ دنیا میں باز جہنم میں نکلنے
کا مقصد یہ ہوا ہے کہ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ تاکہ انسان کو گناہ سے لگیں، عاجزی کریں اور گناہوں سے
تائب ہو جائیں۔ دوسری نعمت مگر کی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد و ثمود پر فرعون قوم لوط
اور قوم نوح پر مسلط کی۔ ان کا موازنہ ہر انسان اور ملک ہو گئے۔

دنیا میں واقع ہوتے والے چھوٹے چھوٹے ممالک جہاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ابلی جیسے
کا ذکر فرماتے ہیں فَبِذَٰلِكَ لَنُفَصِّلُ لَہُمُ مَا لَہُمْ کہ جب مقرر میں پھر نکال جائے گا، ایک
ہی بار پھر نہ۔ صورت پھر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے وہ مقررہ وقت پر صورت
پھونکے گا۔

ایک دینیاتی شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور: صبر کیا ہے۔ فرمایا یہ سبک
کی مانند ایک طرف سے ہر ایک اور دوسری طرف سے گت دہ ہے اور فرشتے نے سر میں پکڑ لیا ہے۔
سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہے۔ جب حکم ہو گا، صبر پھر نہ کرے گا۔ آخر میں حضور
نے فرمایا کہ صبر کج کی مانند ایک جیسا کوکہ ہے۔

شیخ ابن عربی جو صاحب کشف تھے، فرماتے ہیں کہ صبر کا دروازہ بنا ہوا ہے کہ ساتوں زمین اور
ساتوں آسمان اس کے واسطے ہیں پڑے ہوئے ہیں اور قرآن پاک سے ہر اجتناب کے ساتھ معلوم ہوتا
ہے کہ صبر درم جہر نکال جائے گا۔ پہلی دفعہ ناکامی کا منت کہ وہ ہم پر ہم کرنے کے لیے دوسرے دن کو نہ لے سکے۔

زمین و آسمان پر نہ
نہ ہوا جائیں گے

جب پہلی دفعہ صبر پھر نکال جائے گا تو حالت یہ ہوگی کہ وَمَنْ جَدَّ کہ چاہی کہ زمین
اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے فَلَمَّا دَاكَّتْ سَآدَۃُ نَارٍ وَجَدَہٗ۔ نوا کی کو کوٹ دیا جائے گا ایک ہی دفعہ
کوٹ دیا جائے یعنی زمین و آسمان کو یکجا کر لیا، ہر ایک کر دیا جائے گا جیسا ان دنوں دہشتے میں کوئی چیز کوٹ
کر باہر کر دی جاتی ہے۔ اور یہ گرد و غبار کی مانند ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لَهُ فِرَاقٌ بَیْنَهُ وَرَبِّہٖ کہ وہ اپنے رب سے جدا ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ لَكُمْ دِينَ سُبُوٰهٖ سُبُوٰهٖ سُبُوٰهٖ اور تمہاری کیا جان فرمایا۔ جو شخص قیامت راہی ہو تو اسے نہ کہتا
چاہے تو وہ سورۃ قیامت سورۃ شمس، سورۃ واقعہ اور سورۃ غاشیہ کو پڑھے۔ تو فرمایا
جب قیامت برپا ہوگی تو پہلا جو سب سے مضبوط ہیں ان کو کوٹ دیا جائے گا۔ درود گروہ بخاری کا پڑھنا
اٹلے لگیں گے۔ مہمند بھاپ ہی کر اڑ جائیں گے۔ کتنا خوفناک منظر ہو گا۔

قیامت برپا ہوگی

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ پس اس دن رونق ہو جائے گی واقع ہوئے دلی۔ یہ واقعہ
قائمہ، ظاہر و خیر و قیامت ہی کے مختلف نام ہیں وہ حادثہ یعنی ثابت شدہ چیز ہے وہ ضرور ہو کر
سہتے والی ہے اور واقعہ یعنی واقع ہونے لگی۔

اس نام پر ایک مستقل سورۃ بھی ہے سورۃ واقعہ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَئِیْسَ بِوَقْعَتِهَا
كَذٰبٌ ؕ یعنی جب وہ واقع ہوئے والی چیز واقع ہو جائے گی بعد اس کے واقع ہونے کی بات غلط
نہیں ہے اس سورۃ میں بھی یہی مضمون ہے کہ پہلا چلا ٹیلے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور
آسمان کا یہ حال نہیں رہے گا جو اب نظر آتا ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ اور آسمان پھٹ جائے گا۔
سادہ معنی درہم درہم ہو جائے گا۔ فَیَئِیَّ یَوْمَئِذٍ تُوَحِّیۡہٗ آسمان اُس دن بڑا کھرنے والا ہو گا۔
واہبہ کا معنی کھرنے والا آج آسمان مضبوط جوت کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کے اندر بڑے
بڑے کمرے نظر آتے ہیں مگر جس دی یہ واقعہ پیش آئے گا، اُس دن کچھ بھی نہیں ہو گا۔ اور جب وقت
یہ واقعہ پیش آئے گا وَاِنۡمَلٰتْ عَلٰی اَرْجَائِہُمَا اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے۔ فرشتوں
پر بھی درشت طاری ہوگی۔ کیونکہ ساری کائنات پر درشت طاری ہوگی۔ جیسا کہ سورۃ انبیاء اور دوسری
سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کہ ہر طرف ایک مدھن طاری ہوگی۔ بعد فرشتے اس
کے اطراف راکنٹ پر ہوں گے۔

عالمین عرش فرشتے

وَنُفِیۡضٌ مِّنۡ رَّیۡدٍ فَوْقَہُمْ یُفۡمِضُ فَمَیۡلَہٗ اور اشیائیں گے تیرے رب کے
عرش کہنے اور اُس دن آسمان۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت عالمین عرش فرشتے چاہیں۔ جب
قیامت واقع ہوگی تو اُس وقت ان کی تعداد آٹھ ہو جائے گی۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ بات انسان کی فہم اور اُس کے ذہن کو قریب
کرنے کے لیے بیان کی ہے۔ کیونکہ عرش کا نظام جیسا ہی ہے جیسے نظام حکومت ہوتا ہے۔ نہ
مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز عالمین عرش آٹھ ہوں گے۔ باقی یہی فرشتوں کی کیفیت کہ وہ عرش

کو کس طرح نشانے ہوئے ہیں تو یہ باتیں انسانی عقل سے بالکل ہیں۔ اس پر ایمان ہی رکھنا چاہیئے، کہ جو ابھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ صحیح ہے۔ مگر عقل انسانی سے بالکل نہیں آتی، نہ ہی یہ کیفیت نہیں آ سکتی۔ باقی یہی بات کہ فرشتوں کو عرش کو نشانے کی کیا ضرورت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ جس طرح چاہے کرے، اپنی بات محض بجالانے کے لیے کہ ہے۔

فرشتوں کے متعلق بہت سی باتیں حدیث شریف میں آئی ہیں۔ یہ بڑی حقائق دے فرشتے ہیں، البتہ وہ شریفین اپنی حاکم اور دوسری روایات میں ان فرشتوں کی جو حالت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ان کے جسم کی کھانی ایسی ہے کہ کان کی گولے کنڈھے تک مسات سرال کی مسافت ہے، اپنی بڑی کھانی ہے۔ ان فرشتوں کی تنی بڑی بڑی جہت ہے، اس کے مقابلہ میں مائیں و سارائی کوئی حیثیت نہیں قرآن پاک میں عرش انبی کو عرش عظیم کہلایا ہے جیسا کہ بڑا عرش۔

فرمایا آج جس کو پار فرستے اٹھائے ہوئے ہیں، اس دن اٹھ ہو جائیں گے، شاہ عبدالعزیز نے اس کی وجہ لیل بیان کی ہے، کہ جب قیامت واقع ہوئی تو اس دن خدا تعالیٰ کی قہری قہلی نزل ہوگی جس کی وجہ سے عرش الہی کا نقل بہت بڑھ جائے گا۔ اس دن کائنات کا نظام دہم ہو کر جاتا اور پھر ناسمجہ کی منزل آئے گی تو خدا تعالیٰ کی قہری قہلی پڑ رہی ہوگی۔ اس لیے کہ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہے گی، سخت گھبراہٹ ہوگی، عرش کا نقل بڑھ جائے گا۔ لہذا اس دن اسے اٹھانے کے لیے نکل فرشتے مقرر ہوں گے۔

حضرت حسن بصریؒ کی روایت میں یوں آتا ہے کہ تو اذنی یعنی میں نہیں جانتا کہ اٹھ اٹھ اس ملا ہیں یا اٹھ اٹھ ہزار فرشتے۔ بہر حال نئی بات واضح ہے کہ آج چار ہیں اس دن اٹھ ہو جائیں گے۔

نفاذ کائنات کی کیفیت
اللہ کی آواز سے

شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ نظام کائنات کو چلانے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کی چار صفات یعنی علم، قدرت، مدبرہ اور حکمت کام کر رہی ہیں۔ قیامت کو چار مزید صفات کا طور ہوگا، ان میں اب صفت انکشاف ہے۔ آج جو چیزیں مخفی ہیں انہیں دن کھل جائیں گی، بہر چیز ظاہر ہوگی، یہ صفت حسان کا فیضان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت جو روح کو کمال کا طور ہوگا، اس دن ہر چیز کمال تک پہنچ جائے گی، تیسری صفت طاہرات اور تقدس کام کرے گی، وہاں پر نجاست اور گندہ کی

نہیں ہوئی۔ منجاست صرف ستر کے طور پر دوڑنیوں کو دی جائے گی جیسے برپ، اخون وغیرہ عام طور پر وہاں لٹھریں کو ظہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو عتی صفت عدل کا ظہور ہوگا۔ اور اس طرح گویا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی اٹھ صفات کا ظہور ہوگا۔

اسی لیے فرمایا کہ اُس دن ہر مشہ ایک صفت کے ساتھ اپنا فریضہ سرانجام دے گا۔ لیکن مختصر یہ فرماتے ہیں کہ جو مشہ ایسی باتیں انسانی عقل میں نہیں نکلتیں لہذا ان پر یقین ایمان ہی رکھنا چاہیے اور ان کو مشہ مانتے ہیں شہادہ کرنا چاہیے

جیسا کہ حدیث میں آجسے ساتوں دین اور ساتوں آسمان ملے کر سنے کے بعد بشت آتا ہے۔ اور بہشت کے بھی اٹھ طبقات ہیں۔ سب سے اوپر کا طبقہ جنت افراس ہے۔ پہلے طبقے سے لے کر مائلی جنت تک پچاس ہزار سال کی مسافت ہے۔ پھر اس کے اوپر ستر اسی جنت۔ عرض ابھی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کر رہے ہیں۔ خدا کی ذات سب سے اوپر اور ہے۔ اس عرض پر اللہ تعالیٰ کی جو بھی پڑتی ہے اس کو کافی قوت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے میں جب وہ پڑتی ہے تو پہلے عرض رنگین ہوتا ہے۔ پھر ساری کائنات رنگین ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ پلٹ کر جاتے ہیں یہ پہلے سب سے پڑتی ہے اور کب تک پڑتی ہے۔ یہ انسانی عقل و فکر سے باہر ہے۔ بسبب ان بشتوں کے مقامات عامیہ میں پہنچنے کے تو سمجھ میں آسکتے گا۔ اس وقت ان عقل کی دواں تک رسائی نہیں ہے۔ یہ حال یہ اللہ تعالیٰ کے نظام حکومت کی بات ہے۔ اس کے نظام حکومت کا ظہور اس طرح ہے ہوگا۔

دنیا میں پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے مائے ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ لوگ قیامت کا شمار کرتے تھے مگر دیکھو ان پر کیسے حملے پڑے۔ اور جب بڑا مقدمہ ہوگا یعنی قیامت برپا ہو تو پھر کہہ دوں گا۔ يَوْمَ نَبْذُ الظَّالِمِينَ فِي آتُونِ اُس دن تم پریش کے جاؤ گے۔ جس طرح عدالت میں پیشی ہوتی ہے کہ لائے جاؤ گے۔ باز پرس ہوگا۔ لَا تَحْصُوا هُنَا كُنْزَ قُرْبَانِكُمْ تم میں سے کوئی نفس چھپے گا نہیں۔ دنیا میں تو کسی لوگ چھپ جاتے ہیں۔ عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ حکومت کی کوتاہی کرتے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہاں نہیں ہوتے گا۔ وہاں کوئی نہیں چھپ سکتا۔ ایک ایک سے مڑا دیر سے کر دیا کوئی بات اور کوئی خصلت چھپ نہیں سکے گی۔ دنیا میں تو ہزاروں کر ڈروں باتیں چھپی رہتی ہیں مگر وہاں کوئی بات اگر کوئی خصلت چھپی نہیں رہے گی۔ سب ظہور ہو جائیگی۔

عرض ابھی پڑتی ہے

مخلوق کی پیشی
خاک کی گتے دہڑ

کھانا، یہاں نہ پڑھیں ہوگی، نہ سرور ڈھکیں گے، نہ کوئی پریشانی فتنہ پیدا ہوگا۔ فرمایا صحت واسے جو چیز بھی کھائیں، نیم، ایک خوشبودار دھار کے ساتھ صبح کچر، بغیر ہو جائے گا۔ لا یَبُولُونَ اُنہیں بوس و بزدلی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ وہ پاک جگہ ہوگی، وہاں کوئی گندگی نہیں ہوگی نہ رینٹ ہوگا، نہ بغیر والی تھوک ہوگی نہ کوئی بیٹھیں تکلیف پیدا ہوگی، بلکہ ایک خوشبودار جدار یعنی دھار کے ساتھ ہر چیز بغیر ہو جائے گی۔

اور یہ ساری نعمتیں اس وجہ سے ہیں کہ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْاُولٰئِكَ وَالتَّحٰلُفَ لَكُمْ بِعَقْمِ نَفْسِكُمْ
گزشتہ ہوتے بات لغت دلوں میں یعنی دنیا میں عقیدہ درست کیا، نیک ایمان رکھے، یہ ان اہل
کمال سے جو تم نے دنیا میں عقیدہ رکھے اور پستیلے ذخیرہ آخرت آگے بھیجا۔ یہ سونگ تمہارے
ساتھ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔

چیز کے معنی

وَأَمَّا مَنْ أُولِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ
وَلَمْ دَرِمَاجًا سَابِيَهٗ ۖ يَلَيْتَهَا كَانَتْ النَّازِئِيَهٗ ۖ ﴿٢٨﴾
مَا آخِزْنِي عَنْ مَالِيَهٗ ۖ ﴿٢٩﴾ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ ۖ ﴿٣٠﴾ خُذُوهُ
فَعَلَّوْهُ ۖ ﴿٣١﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوْهُ ۖ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۖ ﴿٣٣﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
الْعَظِيمَةِ ۖ ﴿٣٤﴾ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۖ ﴿٣٥﴾ فَيُقْسَلْ لَهُ
النُّورُ هُمُومًا حَمِيمَةً ۖ ﴿٣٦﴾ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غُسْلَيْنِ ۖ ﴿٣٧﴾ لَا
يَا كَلِمَةً إِلَّا الْخَاطِلُونَ ۖ ﴿٣٨﴾

۱۴

ترجمہ :- اور ہر مال و دولت جس کو اس کا ایمان امر بائیں ہاتھیں دیا گیا تو وہ کہے گا
کاش کہ میرا حال امر مجھے ذرا بگڑا ۖ ﴿۲۸﴾ وہ میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے ﴿۲۹﴾
کاش کہ یہ موت مجھے ختم ہی کی دیتی ۖ ﴿۳۰﴾ انوس کہ آج میرا دل میرے کچھ کام نہ آیا ۖ ﴿۳۱﴾
انوس کہ آج میرا اقتدار بھی برابر ہو گیا ۖ ﴿۳۲﴾ (فرمائیے گا) اس کو بڑبڑ کر وہ اس کے گئے
میں حقوق ڈال دو ۖ ﴿۳۳﴾ پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دو ۖ ﴿۳۴﴾ پھر اس کو ایسی زنجیریں
جکی لمبی ستر گز سے بھر دو ۖ ﴿۳۵﴾ تخلیق وہ عظمتوں والے مذاہر ایمان نہیں رکھتا تھا ۖ ﴿۳۶﴾
اور مسکین کے کھانا کھانے پر ہی تنگہ بھی نہیں کرتا تھا ۖ ﴿۳۷﴾ پس آج اس کو یہاں کوئی
دوست نہیں ۖ ﴿۳۸﴾ اور آج اسے غلین (زنجیروں کے دھول) کے سوا کھانا بھی کوئی
نہیں رہے گا ۖ ﴿۳۹﴾ اس کو صرف غلہ کھانہ ہی کھائیں گے ۖ ﴿۴۰﴾

قیامت واقع ہونے پر ان لوگوں کے دگر وہ ہو جائیں گے۔ پہلی آیتوں میں مصرعہ پورے کلام کے
ہوا۔ نظامِ جہان کے دم بدم بوجھ ہو جائے اور زمین و آسمان کے تغیر و تبدل کا بیان ہوا اس دوزخ و عرش
الہی اور ملائکہ کی کیفیت کا حال بھی ذکر کیا گیا پچھلے درس میں اس گروہ کا ذکر ہوا اس آیت کی تفسیر
پچھلے درس میں کر اعلان مراد میں افسوس دیا جائے گا۔ وہ بڑا خوش ہو گا۔ اپنا ایمان نہ لوگوں کو

دیکھا، پھر اس کو روک دے دانتے انعام و اکرام کا ذکر بھی پچھلے دوس میں کر چکا ہے۔

اس کا کام ہونے والے گروہ ۱۰ بیان ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أَوَّلَ كَيْسِهِ نَيْتُهَا لِيَبْدُوَ بِرِجَالِ
وَهُ النَّاسِ جس کو انیس کا اعلان مر بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُؤْتِ كَيْسَهُ
 وہ کہے گا کہ "اے اللہ! یہ اعلان مر مجھے نہ دیا گیا ہوتا یہ اصحاب تھیں ہیں۔ جیسا کہ سورۃ واقع میں
 گذر چکا ہے۔ أَصْحَابُ السَّعَالِ مَا أَصْحَابُ السَّعَالِ فِي سَعْوِهِمْ وَفَيْسِهِمْ. وَظِلُّ قُرْنٍ
يَحْمُومَةٍ۔ اس دن لوگوں کا بہت بُرا حال ہو گا یہ اصحاب شمال ہیں۔ جن کا اعلان نہ مرقیہ ست والے
 دن ہائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور سورۃ الشقاق میں وَدَّ بَطْشُهُمْ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔
 جس کا مطلب ہے کہ "بے لنگر" کا اعلان مر پیچھے سے دیا جائے گا۔ ایمن ہاتھ سے نہیں دیا جائے گا۔
 لی لوگوں کو نہایت اذیت دے گا۔ ساتھ ہی چپے کی طرف سے ہائیں ہاتھ میں اعلان مر دیا جائے گا۔

دایاں ہاتھ پرست اور قوت والا ہوتا ہے جب کہ دایاں ہاتھ رائیں کی نسبت کمزور ہوتا ہے۔
 حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عزت والے کام نہ ہائیں ہاتھ سے کرنے چاہئیں کسی کو کوئی چیز
 دینا ہو مصافحہ کرنا ہو، رائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ حنا، بے کے کام، گندگی صاف کرنا، استنجہ پانا،
 کھانا وغیرہ بائیں ہاتھ سے کئے جاتے ہیں۔

انفرض جس کا اعلان مر بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کے اعمال اس
 قدر کمزور ہیں کہ وہ خدا کے عذاب کو روک نہیں سکے۔ لہذا یہ شخص عذاب میں مبتلا ہو گا۔ اگر اس کے
 اعمال میں قوت ہوتی تو اعلان مر دایاں ہاتھ میں لیتا۔ اور اس کے اعاء غضب لہی کہ نہا سکے۔
 سزا ہائیں ہاتھ میں اعمال، اور عمل کرنے والا شخص فوس اور حسرت کا اظہار کرے گا اور کہے گا

ظلم انفس

يَلَيْتَنِي لَمْ أُؤْتِ كَيْسِي نہ کائشس کیا اچھا ہوتا یہی نہا۔ مجھے ملتا ہی نہ۔ وَلَوْ
أَدْرِمَا حَسَابِي میں رجعت کیا کہ میرا حساب کیا ہے۔ مجھے علم ہی نہ ہوا۔ يَلَيْتَنِي لَمْ
أَلْقَ حَسْبِي افسوس میری قیامت، افسوس مجھے تم کی جی میرا خبر دہی باقی نہ رہا۔ وَلَوْ
نَهَوْنِي سورۃ النہا میں ہے۔ وَلَقَوْلُ لَمْ يَنْبَغِي لِي كُنْتُ تَوَلَّيْتُ کا ثبوت میں ملتا ہے، ایسے بیان
 ہوتا، عقل و شعور سے فانی ہوتا تو آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتا۔ مگر اس کا اظہار افسوس کچھ کہ نہیں
 آئے گا۔

افتداری ہی ہوتا
ہے گا

مال کے بعد اقتدار ایسی چیز ہے جس پر انسان اترا رہا ہے۔ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ غرور کرتا ہے۔ ایسا انسان شکوہ و ناوہی ہو گا جو اقتدار پر ناثر ہونے کے باوجود ہر نہایت میں ہے۔ انصاف قائم کرنے، حقوق خدا پر نظر رکھنے، لوگوں کا استیصال نہ کرنے، انگریزیت کے دوزخ میں بھی اس کے کور نہ آنے کی اور دوسرے کا حکمت عَلَيْهِ السَّلَامُ افسوس کہ آج میرا اقتدار بھی برباد ہو گیا۔ حکومت بھی جس کی تاج نہ کر لی تو کر چا کر ہے اور فوج ہے اور ہلکے سے ہے اور نیکیوں کی واسطے ہیں جو میرے کام نہیں۔ مگر وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہو گی۔ انسان بے یار و مددگار ہو گا۔ بکری بھی چیزیں اس کے لیے ملک ثابت ہوں گی۔

امت محمدیہ کا
فائدہ مال ہے

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے بِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہو گا ہے وَفِتْنَةُ الْمُتَّبِعِ الْمَلِكِ اور میری امت کا فتنہ مالی ہے فرمایا مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم فقر میں ڈل کر ہو جاؤ گے۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی لَنْ تَبْسُطَ عَلَيْهِمْ كُمُ الدُّنْيَا فَتَهْلِكُ كُمُ الْهَلَكَةُ میرا کہ وہ اس طرح جا کر کرے گی جس طرح میں نے لوگوں کو کیا۔ دنیا میں غرور و تکبر کیا۔ بڑائیوں میں بڑے اور تباہ و مومن۔ دنیا کا بھلاؤ ہی سب کو تباہ کرے گا۔ اور ساتھ میں بھی فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔

خلفہ میں اخلاق
جیسا ہے

نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا کوئی مخصوص خلیق ہوتا ہے۔ اور میری امت کا مخصوص اخلاق جائے۔ جب تک امت میں جیسا باقی رہے گی ٹھیک رہیں گے۔ جب جائے جائے گی تو ناکارہ، نامراد ہوں گے اور برباد ہونے لگیں۔

مال و مادیہ کا
خطا استعمال

تو فرمایا کہ مال اور اقتدار یہ چیزیں ہیں جن میں مبتلا ہو کر اکثر و بیشتر لوگ ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ان دونوں چیزوں کو غصہ مستعمل کرتے ہیں، فیاضیت کے رد ان کے پاس نہال جو کذا فتنہ ہو گا بیکرواں اور فتنہ ہو جائے اور حیا کو آگے آگزیٹ میں آ رہا ہے، اس وقت انسان اپنے افسوس کر گیا۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں امت تنان کا حکم ہو گا وَهُوَ خُذُوا اس کو پکڑ لو اور اس کے گے میں طوق تال دو یہ جرم ہے صابر۔ بس میں ہے فِي أَعْنَاقِهِمْ أَثْقَالٌ ان کے گے میں طوق موملے۔ اس طرح بس بھی خیر، اگر حکم ہو گا کہ طوق میں کہ تَعَالَى الْجَحِيمُ صدقہ جسے جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ کہ فِي سُلْبِهِمْ پھر ان کو ڈھیروں میں جکڑ دے ان ڈھیروں میں

مجرم کا جہنم
رہیہ ہوتا

ذَرَّهَا سَجْعُونَ ذَرَّهَا فَاسْتَكْبَرُوا جَعَلِي لَهَا سِتْرًا سَتَرْتُهَا سَتَرْتُهَا سَتَرْتُهَا
 بایں ائمہ میں اسی نامہ وصول کرنے والا شخص آج ہی سزا کا حق ہے۔ دوسرے تجربوں میں جو کافر اور
 مکے میں طوفانِ ثلّال کو جہنم رسید کر دو۔

جیسے لوگوں کی جہنم رسید کی دو وجوہات: اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک تو کہ: فَذَاقُوا
 وَذُوقُوا مِنَ اللَّهِ الْعَذَابَ وہ عذبتوں واسطے ظلمہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ جب اللہ کے نبی کہتے تھے
 قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَتَلْحِقُوا بِلِقَىٰ اللَّهِ بِإِيمَانٍ سہ، تو ظلمہ واجب دے، توہم الکر آتا تھا۔ خدا
 کی توحید کو نہیں مانتا تھا۔ بلکہ کہتا تھا کہ: یا رب داؤد کے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو مان لیں
 یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر اچھا سمجھتا تھا تو اس پر وقت آدمی کی بات کو یکے مان لوں،
 إِنَّهُ لَكَا جَسُونٌ فَرَقَا سہ، دیوانہ ہے۔ سہ اس جرم کی پاداش میں جہنم رسید کیا جا رہا ہے۔ کہ
 إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ کہ وہ خدا کے برتر پر ایمان نہیں دیتا تھا۔

اس کا دوسرا جرم یہ ہے کہ: وَلَا يَحْضُنْ عَلَىٰ طَعَامِهِ الْيَتَامَىٰ مسکین کو کھانا کھانے پر
 بلا نیگہتہ بھی نہیں کرتا تھا۔ نہ خود مسکین کو کھانا کھاتا تھا۔ نہ دوسروں کو بھی مرغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ
 نے ہی دوسروں کا ذکر کیا جن کی پاداش میں اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے
 اور راز ہی جو چھٹی صدی کے آخر میں ساتویں صدی کے شروع میں گندے ہیں۔ آپ کا انتقال

۶۶۱ھ میں ہوا۔ آپ بڑے ام غنی۔ انہوں نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ دین کا کافی حصہ دوزخ پر
 چیزیں ہیں اگر کوئی شخص دین کو کھانا جانتے تو اس کا خلاصہ درختوں میں بیان کیا جاسکتا ہے اور
 وہ یہ ہے: اَعْظِيمُ لَا مَرْ لَلَّهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ عِیْنِ اللَّهِ کے حکام کی تعلیم
 اور مخلوق خدا پر شفقت۔ انی دوزخوں کو پھیلا یا جائے تو دین کے سوائے قوانین نہیں میں آجائیں گے

عام مسکین کے انداز میں اس کو یوں بیان کریں گے کہ دین نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد
 کا۔ یا اللہ کے حقوق میں یا مخلوق کے تیسری چیز کوئی نہیں۔ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ حقوق
 اللہ میں جو شخص اللہ کے حقوق نہیں مانتا وہ دہر رہے با کافر۔ لہذا ناکام ہو رہا ہے۔ اور جو شخص
 مخلوق کے حقوق اور انہیں کرتا۔ مخلوق پر شفقت نہیں کرتا، وہ بھی ناکام اور مرد رہے۔ الغرض
 ان دو قوانین کو پھیلائیں گے تو ہر چیز اس میں آجائے گی۔ ان سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہی اسی

خدا کے عظیم
 کا انکار

اطعام مسکین
 سے انحراف

دین کا عظیم

حقوق اللہ اور
 حقوق العباد

کا ہے۔

و منسوب ہے کہ شخص نہ تو اس کا حق ادا کرنا تھا نہ مخلوق کا حق اور عزت۔ جسے لایا نہیں
 یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ عظیم کی طرح جو نہیں مانا تھا۔ اور مسکین کے کھانا کھلانے کی وجہ سے دنیا
 تھا۔ خود کھانا کو کھا، دوسرے کو بھی امداد نہیں کرتا تھا۔ اس میں یہ ادب ہے کہ جس کی ہمت نہیں تھی۔ بسا
 کہ وہ دوسرے کو دیکھ کر علیٰ حیدہ مسکینت و یتیمت و اسیرت اللہ تعالیٰ نے ان
 لوگوں کی تعزیت فرمائی جو اپنی خوشی سے یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

باعزت روٹی ملنا ہے
 کا بنیاد رکھنا ہے

مسکین کو روٹی کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھیک مانگنے والوں کو جسے کھانے والوں کی تندر
 میں اضافہ کیا جائے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ محتاج کی روزی کا منتقل بندوبست کیا جائے۔ اس کے لیے
 باعزت روٹی دینا چاہیے کہ باعزت روٹی کا انتظام کیا جائے۔ آج کی دنیا میں بھی تحفہ پانچ لاکھ روپیہ
 کا بنیاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کو باعزت روٹی ملنی چاہیے

دوسرا چھوٹا، انسانیت کی تدریل ہے۔ یہ صرف ہمارے دکاندار ہی روٹی دے رہے ہیں
 ذلت ہمارے ہی مقدر میں ہے۔ روز عیسائی دکاندار کوئی دکاندار نہیں دیکھا میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ
 ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، مذہب سے بیگانہ ہو گئے۔ جماعت پارٹی، حکر، بدعت وغیرہ تمام
 باحقین مسلمانوں میں پٹی جاتی ہیں۔

نبیؐ نے سرت میں لکھا ہے کہ پہلی صدی کے سفر میں آدمی، جسے زادہ پڑھنا لوگوں کی مسرت
 تھی جو ہاں جہاں مسلمان تھے کہیں آج کل بھی کوئی فقیر خانہ نہیں تھا۔ انگریز کے زمانہ میں لائسنس
 ملے کہ برائی کرنے والی بھرتی مند عورتیں مسلمان تھیں۔ یہی حال مصر، ایران اور ہندوستان میں تھا۔
 مسلمانوں پر کسی قدر ذلت مسلط ہو گئی تھی۔

کہ لڑکھڑاہے

شاء دل کھاتے ہیں کہ چاہے دیں یا نہ دیں، اگرنا غریب ہے۔ یہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ ہمارے شہر میں
 جیسے چوری، ڈاکو، دانا دہرہ۔ لیکن حکومتیں اس کا خاطر خواہ انتظام نہیں کرتیں، وہ اپنی خیانت میں لگی
 ہوئے ہیں۔ مسکین کی رہی ہیں، اعلیٰ کو سہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ چاہتے ہوئے ہو، مگر حال یہ ہے کہ
 لوگ بھیک مانگتے ہیں اور ان کی خیانتی دل رہی ہے۔ ملی دی گئی ہے اور محرم چیزوں کو بکروں دولت
 خرچ کر رہی ہے۔ غیر ضروری چیزوں کی حکومت کیوں ادا کرتے رہے ہیں۔ عیاشی کے بارے میں

ارہیں درہم بخرج کر چکی بجائے حکومت مکیہ میں اور ظرائف دہری کا بندہ دست گیر نہیں کرتی بلکہ ہم ان
نظام کا حصہ ہیں اس کا قصہ یہ ہے کہ خیر پیش کردہ اور سرحد کی لکڑی کر دے گا کہ مراد ہے سنے دور اسلام
کا نام لیتے رہو مگر یہوں اور ہندوؤں کا نام لیتے رہو مگر ان کی خدمت کا کام مت کر۔ محض نام لے کر
وہ کی گذار دے۔

غرض کی دیکھ کر ملک
سوائی کافر ہے

غرض کی دیکھ کر ملک سوائی کافر ہے کہ مکیہ کو بھکاری نہ بناؤ۔ اہی
کو باروز گا۔ بناؤ۔ ان کا فخر نہ کر کہ اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جو سوائی اپنے غرناؤں مکیہ کی دست گیر نہیں
کرے۔ وہ ذلیل سوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان باغزت نہیں ہے۔ سہ قدر خیرات تو دیتی ہے مگر ان
ان سے دینی طور پر گندہ اوقات ہو سکتی ہے، بھیک کہ وہ روزہ نہیں کھن جانا چاہیے، بھیک کی اجازت
دینا انسانیت کی تذلیل ہے اپنے غرناؤں مکیہ کی مستقل بحال کہ بندہ دست مکیہ سوائی کافر ہے۔

دو غریبے یار و زار
دو جہاد کے

چونکہ بائیں ہاتھ والا شخص نہ محقق اللہ اور نہ محقق العباد، اس لیے فرمایا کہ اپنے ستر ستر
طبی زخمیوں میں جگر کر اور گلے میں طوق ڈال کر بہنم میں بھیک دے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَيْئًا حَيًّا
آج اس کا بیان کوئی دوست نہیں ہے۔ دنیا میں اس کے بڑے دوست تھے جو بالی میں اس کے
ساتھ تھیں کہہ رہے تھے۔ يَوْمَ تَرَىٰ أَعْيُنُكَ يَارَودَ دَلَّجًا۔ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غَنٍّ۔ آج مجھے
غلیں کے سوا کھانا بھی کوئی نہیں دے گا۔ غلیں زعموں کے دھوون یعنی پیپ اور خون ملے ہوئے
نہانی کو کہتے ہیں۔ یہاں خوراک کو

جب انسان جسمانی طور پر کمزور ہو جائے۔ یا غم میں مبتلا ہو جائے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے دو
جہادیں ہوتی ہیں ایک مخلص دوست جو دیکھ دے کہ اس کی غم خوری کسے، اس سے باتیں کسے اور دوسرے کھانا جو
اس کی جہالت کو تیرا کی بجائے اس میں غم خیزی کو دیکھ دے کہ اس کی دوست ہو جائے کہ اس کی حوصلہ دے کہ اس کے
مٹے کے دھوون میں شریک ہو جائے کہ اس کی بات کسے کہ اس کی غم خیزی کو دیکھ دے کہ اس کی حوصلہ دے کہ اس کے
خاشم میں فرماؤ لَا يَسْتَوِي مَنْ لَا يُغْنِيهِ مَيْتٌ جَوْعٌ اور غیروں کا کھانا نہ بھوک سے بچائے گا
تو جسم کو فائدہ دے گا۔

فرمایا اس قسم کا کھانا لَا يَسْتَوِي مَنْ لَا يُغْنِيهِ مَيْتٌ جَوْعٌ خفا کا یہی کھانا ہے۔ وہ
خفا کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے اعراض کرتے ہیں یہ کھانا ان کے لیے ہو گا۔ لیتے ہوں

مے لیے "تندقی" نے بڑے 'غزاز' کیے ہیں۔ کاذب پہلی بات میں یہ لکھا ہے کہ ان کو حکم ہو گا۔
 كَلَّا اَوْ تَسْمَعُ هَٰذَا مِنْكَ اَسْمَعُ بِاَيِّ لَٰئِيْهِ الْمَرْسِيَّةُ ثُمَّ اَنْ يَّجِيءَ كَانُوْنَ مَكِيَّةً مِنْ
 جرنیالیں سر بجا ہوئے ہے خوب کھڑے ہو، عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا نُبْصِرُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ
رَسُولِ كَرِيمٍ ﴿۴۰﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَبِيلَةٍ مَا تَتَوَمَّنُونَ ﴿۴۱﴾ وَوَدَّ
يَقُولُ كَذَابٍ قَلِيلٍ مَا تَدَّكُرُونَ ﴿۴۲﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۳﴾
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿۴۴﴾ لَخَرَجْنَا مِنْهُ بِالْعَرِينِ ﴿۴۵﴾
ثُمَّ لَنَقَطَعَنَّ مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿۴۶﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ
عِنْدَهُ حَاجِزِينَ ﴿۴۷﴾ وَإِنَّا لَنَذْكُرُهُ لِقَوْمٍ تُقَاتُونَ ﴿۴۸﴾ وَوَدَّ لَعَنَهُ
نَا مِنْكُمْ مُمَكِّدِينَ ﴿۴۹﴾ وَإِنَّهُ لَكُسْرَةٌ عَلَى الْكَبِيرِينَ ﴿۵۰﴾ وَ
إِنَّهُ لَخَلْقُ الْبَقِيَّةِ ﴿۵۱﴾ فَبِئْسَ مَا سَوَّيْتُمُ الْعَظِيمِ ﴿۵۲﴾

۵۲

ترجمہ: پس قسم ہے مجھے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو ﴿۳۸﴾ اور ان چیزوں کی جن کو
تم نہیں دیکھتے ﴿۳۹﴾ بیشک قرآن پاک اللہ ایک عزیز فرشتے کا ایسا ہر کلام ہے ﴿۴۰﴾
اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بہت گہری تمہارا دل لاتے ہو ﴿۴۱﴾ در نہ یہ
کسی کو جن کا قول ہے، بہت ہی کم تم نصیحت پکڑتے ہو ﴿۴۲﴾ یہ تو پورا دیکھو عالم
کو طرف سے نازل کردہ ہے ﴿۴۳﴾ اور اگر یہ رسول ہمارے ذمہ کوئی بات جو
ناگہ لائے ﴿۴۴﴾ تو ہم اے دایں ہاتھ سے دقت اسے پکڑتے ﴿۴۵﴾ پھر اس کی رو
بہ گردن کاٹ ڈالتے ﴿۴۶﴾ در پھر تم میں سے کوئی بھی اس کی گرفت سے روکنے والا
نہ ہوتا ﴿۴۷﴾ اور تحقیق یہ قرآن فرشتوں کے لیے نہایت جہ ہے ﴿۴۸﴾ اور بیشک
ہم خرب باندھے ہیں کہ تم میں سے جھٹلاتے اسے بھی ہیں ﴿۴۹﴾ اور یہ (قرآن پاک)
کا فرول پہنچے اندر اس کا باعث ہو گا ﴿۵۰﴾ اور بیشک یہ قرآن پاک سرسبز حق اور یقینی
است ہے ﴿۵۱﴾ میں آپ اپنے محنتوں سے لے کر تم کی تسبیح بیان کریں ﴿۵۲﴾

سورۃ الحاتہ کے پہلے دو کون میں قیامت کا ذکر ہے، آخری آیتوں میں نبی دی عبادہ کو بیان ہے
مہاجر کی مکہ رسالت اور نبوت کا ذکر ہے جس طرح کفار قیامت کا انکار کرتے تھے، اسی طرح حضور علیہ
السلام کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے۔ پہلے بغیر جہر اندام کے کتبہ بھی، اس قسم کے واقعات

میش آتے ہے ہیں جنہ کہ لوگ ان کی تکذیب کرتے تھے۔ یہ لوگ ذمہ پوچھ کا اہل نہ کرتے تھے، بلکہ وحی الہی اور اس کے واسطے دئے فرشتے کا بھی انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ پہلے آپس سے نہیں گفتگو کر لایا ہے، خدا کا پیغام نہیں ہے۔ بعض شاعر اور کاہن کا خطاب دیتے تھے۔ انہو کہتے تھے کہ یہ عیب کی خبریں نہ آتے ہیں اور سچ کے ساتھ جھوٹ ملائے ہیں۔ اپنی فیس لیتے ہیں مسیح عبادت کرتے ہیں۔ جنات کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔

پہلی سورۃ میں گزر چکا ہے کہ بعض بیعت لوگ حضور علیہ السلام کو مجنون کہہ کر رسالت کا انکار کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی سورۃ کے پہلے ذکر میں قرآنیت اور سابقہ اقوام کا ذکر تھا۔ ان سرائیل کا اجمالی ذکر تھا حوالیٰ تو م کو دی گئیں۔ پھر اس سے قیامت کے دن ہونے کی دلیل قائم کی۔ جیسے - **رَدَا وَقَعْتُ الْوَأْتِیَہُ** اس کے بعد انسانوں کے دیگر وہوں یعنی اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا ذکر ہوا۔ اصحاب شمال کو پہنچنے والی سزا کا بیان ہوا۔ اور اس کی بنیادی وجہ بیان کی کہ وہ لوگ خدا سے عظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور انسانی حقوق ضائع کرتے تھے۔

آیات زیر درجہ میں نبوت اور رسالت کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کا کلام الہی مومنان کیا آیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَلَا أَفْسَوْا بِمَا تُبْعِرُونَ** قسم ہے اس چیز کی جو تم دیتے ہو۔ **وَمَا لَا تُبْعِرُونَ** اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیتے۔

ان کی تفسیر مفسرین نے دو طریقوں سے کی ہے۔ اول یہ کہ لا کیا جس کے لیے آنا ہے۔ جیسے لا افسسہ یہ فوراً توبہ میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں۔ افسسہ فلا، افسسہ یہ موقع النجوت میں ستموں کے ڈوبنے کی قسم کھا رہا ہوں۔ سترے ڈوبتے ہیں تو سورج غلایاں ہوتا ہے سب سے بڑا۔ کی مثال ستموں میں جتنی اور قائم انبیاء علیہم السلام نے سرایا سیرا فرمایا۔ تو یہ تو قسم کی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک محاورہ بھی ہے۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ لا نہیں ہی ہے۔ کیونکہ عدم ایک ہی نعمت ہے۔ فلا افسسہ میں نہیں قسم کھانا ان چیزوں کی جن کو تم دیتے ہو، اور جن کو تم نہیں دیتے۔ قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات بڑی واضح ہے۔ قسم اٹھانے کی تو وہاں ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں کوئی بات

تاکیدی یا نفی

پوشیدہ ہو تو دوسرے کو یقین دلانا مقصود ہو۔ مگر قرآن پاک کو کلام الہی اور وحی الہی ہونا تو واضح ہے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں برحق ہیں قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لہذا اس لحاظ سے
وافی مراد ہے۔ مگر زیادہ تر ایسے لاکھیر کے معنوں میں ہی لیا جاتا ہے۔

غیر شرک کے نام کی
قسم کھانا شرک ہے

یہاں ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ حضور نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانے سے منع فرمایا ہے
جیسے مَنْ أَقْسَمَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ جِسْمِ لَہِ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم
کھانی، اُس نے شرک کیا۔ نیز یہ بھی مراد ہے لَا تَقْسَمُوا بِمَا كُنتُمْ وَلَا بِأَهْلَائِهِمْ اَللّٰہُ
باپوں اور طاقتوں کے نام پر مت قسم اٹھاؤ۔ اگر قسم سے غیر اللہ کی تعظیم مراد ہے تو پھر واضح شرک
ہے۔ اور تعظیم کا مطلب نہیں تو پھر بھی شرک کی صورت بنتی ہے۔ ہر حالت میں نا پسندیدہ ہے۔ قسم صرف
اللہ کے نام کی یا اُس کی صفت کی اٹھانی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے
خداوند کی قسم
اٹھا ہے

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کو ہی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ جیسے مَا تَسْبِيحٌ وَلَا تَحْمِيحٌ وَلَا اِضْمِ
يَعْقُوبَ لَلْجَوَارِثِ قُلُوبًا قَسَمٌ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ مَعْنٰی کو ہم فرستے ہیں
کہ حیرت انگیز قسم اٹھانے کا قانون صرف انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کے
لیے یہ قانون نہیں ہے۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کا نام یا اس کی صفت ملنے رکھ کر قسم اٹھا سکتا ہے اور
سمجھا ہے کہ میں خدا کے نام کی تعظیم کر رہا ہوں اگر غلط بیانی کر دوں جو تو اللہ تعالیٰ کو عذر کرے گا۔
تو ایسی صورت میں دوسرے کو یقین آ جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے قسم اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے
اللہ تو خود خلقت والا ہے۔ باقی جن چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے وہ تو مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے
قسم اٹھانے میں قسم کا معنوم نہیں پایا جاتا بلکہ صرف ایک دلیل قائم کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اس چیز کو بطور گواہ پیش کیا ہے اس پر غور کر لو۔ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس قسم سے معنوم کی
تعظیم مراد نہیں ہوتی۔

حدیث شریف میں حضور کی ایک دعا مذکور ہے کہ اے اللہ! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں
کہ تو ملاحظہ کر اور اپنی مخلوق کو چاہی اس بات پر گواہ بنائے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تُوَ اَللّٰہُ حَقٌّ
لَا شَرِيكَ لَكَ تو کیلئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔

حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معذرت کے فیصلہ کے لیے بھی دھر لیتے ہی ہیں۔ یا تو گواہ پیش

کئے جاؤں یہ قسم پر قیصلہ ہو۔ فرمایا فَصْحًا مِیْسِرًا وَشَاحِدًا۔ جو اس گواہ موجود نہ ہو وہاں فیصلہ
قسم پر ہوگا۔ دعویٰ کے ذمہ کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر گواہ نہیں ہے تو عدلیہ قمر اٹھائے گا اور حکم
اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فَرِیَاقًا قَلْبًا وَبِکَ تَبْصُرُونَ میں قسم اٹھانا ہوں۔ کئی چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو۔
وَمَا لَا تَبْصُرُونَ اور جن کو تم نہیں دیکھتے، عالم شناست میں زمین، آسمان، آسمان کے مخلوق
نظر آنے والی چیزیں ہیں اور بعض چیزیں نظر نہیں آتیں مثلاً دائرہ جنت، جبریل، کب و نحوہ حضور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل علیہ السلام آئے اور وحی آئے۔ آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف
فرماتے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ عائشہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ
نے سلام جواب دیا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ اور عرض کیا تیری مائتہ تری کہ سے اللہ کی نبی آپ
تو جبریل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں مگر میں وہ نظر نہیں آتا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں پر وہ
غیب میں رکھا ہوا ہے۔

مسیحی طرح کہہ نظر آتا ہے۔ بیت المعمور نہیں نظر آتا کہ وہ عالم ہاں میں ہے۔ فرشتے بیت اللہ
کے طواف کے لیے آتے ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ بیت اللہ شریف پر تکی پڑی ہے مگر نظر نہیں آتی۔
یہی جی لو کہتی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتیں۔ تو اس میں کھانسی کے دین قائم کی جا رہی ہے۔ کہ تم چیزیں
کا انکار کرتے ہو، وحی الہی کو انکار کرتے ہو، قرآن پاک کے عجیب المذہب کے انکار محض اس لیے کہتے
ہو کہ یہ چیزیں نہیں نظر نہیں آتیں حالانکہ یہ شہر چیری ایسی ہیں جن کا تم ہی دیکھتے یقین کرتے ہو۔
بعض چیزیں تم دوسروں کی تعجب میں مانتے ہو بعض دوسروں سے کسی کو تسلیم کر لیتے ہو مگر جبریل
کو، وحی الہی کو اور قرآن پاک کو تسلیم کرتے ہیں مگر فراموش ہے انہیں میں دیکھتے کیوں نہیں دیتے۔
اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جبریل آئے ہیں، اللہ کا پیغام لائے ہیں مگر تم مانتے کے لیے تیار نہیں ہوتے
کیا تم دنیا کی ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ یقین کرتے ہو؟

بعض چیزیں انسانی عقل سے بالا ہیں کسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پر وہ غیب میں رکھی ہے
ایک وقت آئے گا، سب کو کھول دے گا، اس وقت سب چیزیں شہادت بن جائیں گی۔ اب پابند
کیا گیا ہے۔ حکم ہوا ہے۔ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ غِیْبِ پر ایمان لاؤ فذلک یاجزئکم۔ اگر ایمان

نہیں دے دے گئے۔ بھات نہیں ہوئی۔ سب سے حضورؐ کی دعا کے اغانہ میں کہ میں نے اللہ! میں گواہی دیتا ہوں
 اَنْبَاہُ حَقٌّ وَ اَنْبَاہُ حَقٌّ یعنی جنت اور دوزخ برحق ہیں۔ حالانکہ یہ نظر نہیں آتیں۔ اسی طرح
 جبریل کا آنا اور وحی انہی کا اذن ہونا نظر نہیں آتا۔ سچ برحق ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمہیں ملنے
 میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔

اسی طرح برزخ کا معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ ہے۔ نظر نہیں آتا۔ مگر اللہ ان دوسروں
 سے سچ کہ ایمان کی تصدیق میں ایمان لاتے ہیں۔ وہاں تو انکار نہیں کرتے۔ پھر یہاں انکار کی کیا وجہ ہے
 جبکہ یہ خبر کو دیکھتے ہو تو اس کے پاس وحی لانے والے کو بھی مان لو۔

انحضریہ تمام چیزیں بیان کر کے فرمایا کہ میں قسم اٹھا ہوں محسوسات کی اور غیر محسوسات کی
 بصیرت کی اور غیر محسوسات کی یعنی ان سب چیزوں کو بطور گواہ و رابطہ و دلیل پیش کرنا ہوں کہ
 رَبَّنَا لَقَوْلُنَا رُسُوبٌ حَقٌّ۔ البتہ قرآن پاک ایک پیغام ہے ہر گز رسول کی زبان سے نہ
 کیا ہوا۔ لقول کے معنی اس کی زبان سے ادا کیا ہوا۔ اس کا ذاتی قول نہیں ہے۔ وہ رسول ہے،
 عزت والا ہے۔ قرآن پاک کو کہنے والے فرشتہ بھی عزت والا ہے۔ دونوں کو کہیم کے عقد سے
 تعبیر کیا۔ یعنی رسول جسے دیکھ سکتے ہو وہ بھی عزت والا ہے اور فرشتہ جو نظر نہیں آتا، وہ بھی عزت والا ہے
 بڑی شرافت والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اَنْبَاہُ حَقٌّ وَ اَنْبَاہُ حَقٌّ اللہ تعالیٰ جی مہربانی
 اور شفقت سے توجہ نہیں فرماتا جتنا اس چیز پر جو نبی کی زبان سے نکلتی ہے صاحب کچھ سمجھتا۔
 اللہ تعالیٰ اس کو بڑی مہربانی سے سنتے ہیں۔ وہ کلام الہی ہے۔ نبی کا کلام نہیں مگر نبی کی زبان سے
 ادا کیا گیا ہے۔

کہا۔ کہتے تھے۔ کہ یہ کلام الہی نہیں بلکہ کسی شاعر کا کلام ہے، محض تمک ہندی ہے حالانکہ
 قرآن پاک کا شعر ہرگز ایک واضح بات ہے۔ مگر افسوس کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ درہٹ دھرمی
 کر رہے ہیں۔ شعور و شاعری کا مدار تو خجاندات پر ہوتا ہے۔ کسی کی مدح کر دی، کسی کی قدح کر دی۔
 سورۃ شاعر میں ارشاد ہوا ہے۔ وَ اَنْشَعُوا لَمْ يَتَّبِعْنَاهُمْ لَقَدْ وَنَّ شَاعِرُونَ كَيْفَ يَحْكُمُونَ
 والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ شعر بنانا جھوٹا ہو گا اتنا ہی زیادہ نفیہ ہو گا اور زیادہ دُراو و سول کریگا
 بر خلاف اس کے قرآن پاک تو حقائق پر مبنی ہے۔ اس کے سامنے حقائق برحق ہیں۔ اس بات کو

قرآن پاک شاعر
 کا کلام نہیں

قر مجید عرب بھی جانتے تھے کہ قرآن پاک کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کے ایمان لانے کے سلسلے میں جو روایات آتی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے جسے آپ خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کو بڑا بے پناہ شاعر میں پیش پیش ہو کر آٹھا۔ بلکہ بارہا اوقات آپ کو قتل کرنے کے درپے رہتا تھا۔ میں اپنے خیالات میں ممکن خانہ کعبہ میں آیا اور دیکھا کہ حضرت در پہلے سے دیاں موجود ہیں۔ اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ اتنا کہ آپ شعر ہی مگر اسی وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ آیت نکل گئی **وَمَا هُوَ لَقَوْلٍ مِّثْلِهِمْ خَلِيسٌ** **مَّا تَقُولُ عِشْرُونَ** حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں سوچے لگ گیا کہ یہاں شاعری کی تو لٹھی کر دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ شاعر نہیں ہیں تو کاس ضرور ہیں۔ یہ خیال آنا تھا تو آپ نے اگلی آیت تلاوت کر دی **وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ** **وَلَا يَعْزِفُ مَنَاشِدُ كَذِبُونَ** حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں پھر متنبہ ہو گیا کہ پہلے تو کاہن ہونے کی بھی لٹھی کر دی۔ اتنی دیر میں حضورؐ میری طرف سے آواز نہ آئی۔ ایک پڑھ گئے۔ تو میرے دل میں قرآن پاک کی وقعت پیدا ہو گئی۔ یہ نہ تو شاعری سے اور نہ کمانت۔ بلکہ **اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ** یہ تو رسول کی کیم کی زبان سے آوا کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

قرآن پاک کا کلام نہیں

سودہ قلم میں بیان ہوا کہ قرآن پاک کسی مجنون کا کلام نہیں ہے۔ بلکہ یہ کلام ہے جس کو قلم سے کہنے والے لوگ عاجز ہیں۔ کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ مگر کیا کہ آپ کو پاگل کہنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ **اِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقٌ عَظِيْمٌ**۔ آپ تو بلند ترین اخلاق پر ہیں۔ جس سے بلند اور کوئی اخلاق نہیں ہے۔ آپ تو عظمت واسے ہیں۔

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے

اسی طرح اس سورہ میں ذکر ہوا کہ یہ شاعر کا کلام بھی نہیں شاعر تو معمولی بالوں کے بچے لگے ہوتے ہیں۔ ان کا وار و رد تخلیق باتوں پر ہوتا ہے۔ آپ کا ہنر بھی نہیں کہ اس سوز کا خلق وہ نہیں ہو جو پیغمبر کا ہوتا ہے۔ قرآن حقیقت یہ ہے کہ **شَرِيْهُلٌ مِّنْ رَّبِّ الْخَلْقِ** ہر قرب رب انجلیں کی طرف سے نازل کردہ وحی الہی ہے۔ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اس کو نہ لے والا بزرگ فرشتہ ہے جس اسی کی زبان سے آوا کیا جا رہا ہے۔ وہ رسول کی کیم ہے اور بڑی عزت و واسے۔

کہہ سکتے تھے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں۔ بلکہ خود ساختہ ہے **اَمْ يَتْلُوْنَهُ كَقَوْلِ**

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے ہے

اس مضمون کو قرآن پاک کے کئی ایک طریقوں سے بیان کیا ہے۔ اہم اللہ تعالیٰ نے پہنچ کیا کہ اگر تم اسے کہنے کے مطابق یہ کلام میں گھڑت ہے۔ لَوْ أَنفَكُوا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ مِثْلًا مِّنْ فَسَادٍ يَّصْلَحُونَ۔ اس جیسی ایک سورہ بنا کر لے آؤ جس میں قرآن پاک جیسے حقائق، علوم، انصاف اور نفع ہو۔ یہ پہنچ چوہو جھوٹوں سے قائم ہے مگر آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو اس پہنچ کو قبول کرے اور شران جیسی ایک آست ہی بنا کر لائے۔

البقیہ فرقہ ہے کہ جس کسی نے بھی اس معاملہ میں جرات کی، اس نے مذک کی کھائی، مثلاً جب میلہ کذاب کو شیش کی تو حضرت عمرؓ نے العاصؓ جو اس وقت تک ابن نہیں لائے تھے، کہنے لگے کہ تم پر لعنت ہو کہ تم وَالْعَصْرِ کے مقابلے میں ایسا اولیٰ ذل کلام پیش کرتے ہو۔ حالانکہ خود تیرا دل گرا ہی دیا ہو گا کہ تو جھوٹا ہے، غریبکہ مخالفین اس بات کو خوب جانتے تھے۔ کہ وہ قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس نے بھی کرکشی کی، وہ جھوٹا ثابت ہوا۔

صلیٰ اللہ علیہ وسلم کا ارادہ
کی طرف نہیں جھرتا

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی غیر تو کیا خود رسول بھی اپنی طرف سے کوئی کلام بنا کر اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَعَسَا أُولَٰئِكَ فِي شَأْنٍ۔ کوئی جھوٹ موٹ بنا کر لے تو پھر سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ آيَاتٍ ہم نے آیتیں اور آیتیں پھر لیں گے۔ ثُمَّ لَنَقْطَعَنَّ لَهٗ الْوِجْدَانَ اور اس کی دگ گردن کاٹ دیں گے۔ وَيُؤَيِّنُ سَلِيلَ آلِ كُثَيْبٍ اس کو کہتے ہیں جو ذیل سے امر پر کی طرف آتی ہے۔ اور، یہی صورت میں فَعَسَا أَمْتُكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنَّهُ حَاجِبِينَ اور تم میں سے کوئی بھی نہ کہنے والا نہیں ہو گا۔ اس قسم کا مضمون تو رات میں بھی ہر جہ سے کہہ کر کوئی سپاہی مذکور کی طرف غلط بات منسوب کرے گا۔ تو خدا اس کو جاک کرے گا۔ زندہ نہیں چھوڑے گا۔

ہاں البتہ جھوٹے بیروں کے متعلق یہ بات نہیں ہے، ان کو تو سہلت ملنی رہتی ہے۔ بچے میلہ کذاب، اسوہ نفسیہ اور مزنا قاریاں وغیرہ۔ وہ اول قول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خود بنا کر لائے کی طرف منسوب کرتے ہیں مگر ذلیل ہوتے ہیں یا اسے جانتے ہیں۔ سچا نبی اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو فرمایا ہم اس کا محاسبہ کریں گے اور تم میں سے کوئی بھی نہ کہنے والا نہیں ہو گا۔

سہے جو کوئی کرنا ہے درمیان دفعہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے تو اس کا کوئی مکمل ہے۔
وَقَدْ أَتَى الْقَوْمَ فِي الْوَدْيِ مَآبٍ فَبَدَّلَ خَيْلًا وَعِلْيًا فِي الْمِيقَاتِ دفعہ اکیس دفعہ
کہا اکیس دفعہ بھی یہی تسبیح کہی جاسکتی ہے۔ حضورؐ بعض اوقات اتنا مبارکوح کر کے اور تسبیح پڑھتے
یعنی قرأت ہوتی۔ دوسرا سہ کے برابر قرأت کی اور اتنی ہی تسبیح بیان کی لعل الحمد۔ سُبْحَانَ
رَبِّيَ الْعَظِيمِ۔ اسی طرح سجدے میں سبحان۔ بنی الاصلیٰ پڑھتے۔ تو فرما: خدا کے پاک کی ذات بے عیب
میں نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن لال فرمایا یہ کفار غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔

سُورَةُ الْمَعَارِجِ بِحِكْمٍ مُّخْتَلَفٍ اَرْبَعٌ وَالْاَوَّلُ اَيْتٌ فِيْهَا اَرْبَعُوْنَ عَاثِرٌ
سورة معارج کی ہے یہ چوبیسوں آیتوں اور اس میں دو رکعتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

سَاَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ① لِلْكَافِرِیْنَ لَیْسَ لَكَ دَافِعٌ ② مِّنَ اللّٰهِ ذِی الْمَعَارِجِ ③ تَفْجِی الْمَلِیْكَةِ وَ
الرُّوْحِ اِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ④
فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیْدًا ⑤ اِنَّهُمْ یُرَوْنَہُ یَوْمَئِذٍ ⑥
وَقَرَبُهُ قَرِیْبًا ⑦ یَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاوٰتُ کَالْذِّہْلِ ⑧
وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ کَالْعِهْنِ ⑨ وَلَا یَسْأَلُ حِمِیْمًا ⑩
یَتَضَرَّوْنَہُ یَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِیْ مِنْ عَذَابٍ ⑪
یَوْمَئِذٍ بِبَنۢیۡهِ ⑫ وَمَا حَبَّبَہُ وَاَخِیۡہُ ⑬ وَ
فَصِیۡتَہُ الَّتِیْ تُقَوِّیۡہُ ⑭ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا لَا
لَهُۥ یُجِیۡہُ ⑮

ترجمہ : ① ایک مانگنے والے نے ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے ② کا فوجی
پر اس کو کوئی ہتھیار نہ تھا ③ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جریز صبروں
والا ہے ④ عروج کریں گے فرشتے اور جبریل امین اس کی طرف ایک دہلیز میں جسکی
مقدار پچاس ہزار کے برابر ہے ⑤ اس نے آپ! اچھا صبر کریں ⑥ ایک یہ لوگ سے
بے خیال کرتے ہیں ⑦ اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں ⑧ جس دن آسمان
پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا ⑨ اور پہاڑ ریشم کی جھلی کی مانند ہو

جائیں گے ⑨ اور جس دن کوئی دروست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا ⑩ ایک
دوست کو دکھائے جائیں گے اور مجرم خواہش کرے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب
سے بچنے کے لیے اپنے پیٹوں کا لذیذ دیدے ⑪ اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی
کو ⑫ اور اپنے اس قبیلہ کو جس کو پناہ دیتا تھا ⑬ اور سب زمین پر بیٹے
والوں کو بھی ⑭ اور یہ میں پیش کر رہے ہوں پھر اپنے آپ کو بچائے ⑮

کہن اذکذا

یہ اس سورۃ کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس کی تیسری آیت میں سوارج کا لفظ ہے جس سے اس
سورۃ کا نام بن گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی نزول ہوئی۔ اس کے دو کوئی چالیس آیتیں اور سورۃ مکی
اور اٹھ سو اکتھ عروفت ہیں۔ اس کے مضامین گہرے سورۃ الحاق سے ملتے ہیں۔ اس سورۃ کے ابتداء
میں قیامت کا ذکر ہے۔ آخر کوئی میں نبوت اور رسالت کا انکشاف کرنے والوں کا رد ہے۔ اس سورۃ میں
میں بھی زیادہ ترقیامت کے بارے میں ارشاد ہوا ہے

سورۃ مائدہ

اس سے پہلی سورۃ میں بیان ہوا کہ مشرکین جن کو قیامت کے روز ہائیں دیکھیں ایمان نہ
لے گا، وہ بڑا غوسہ کریں گے۔ اور جہنم میں داخل ہونے کی وجہ یہ بیان کریں گے کہ لا تُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
الْعَظِيمَةِ وَلَا يَخَافُ عَلٰی طَعَامِ الْعِصْكِينِ۔ یعنی خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور
مسکین کو کھانا کھلانے کا انتظام نہیں کرتے تھے، اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اسی
ذہن کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے متعلق جلدی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قیامت
انہی جلدی کیوں نہیں آتا، خود عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مگر جب دو قیامت کا دن آئے گا تو یہ
لوگ اُزدگر کریں گے کہ یہی بھائی۔ قبیلہ مال وغیرہ سب کچھ خیر میں ہے کہ نجات حاصل کریں مگر
انہیں نجات حاصل نہیں ہوگی۔

عذاب کا مطالبہ

ارشاد ربانی ہے۔ سَأَلْنَاكَ أَنْ تَقْضِيَ تَوَاقِعَ۔ نکاح ہے ایک مانگنے والے نے
ایسا عذاب جو وہ چاہتے رہے والا ہے۔ یہ مشرکین کے اس مطالبہ کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ اپنے منہ
سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت جلدی کیوں نہیں آتی۔ اور جس عذاب آپ فرماتے ہیں وہ واقع
کیوں نہیں ہوتا۔

سائل پوچھ رہا ہے اور اس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک منہ پوچھنا، استغفار کرنا ہے اور

دوسرا معنی مانگتا ہے طلب کرنا۔ اس جگہ سناں سے مراد طلب کرنا ہے۔

سائل سے کوئی مراد ہے۔ مشترک میں ہے، اس کی دو تفسیریں کی ہیں۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے
 کہ کربل سے مراد خود پیغمبر خدا ہیں۔ بعض دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حبیبِ مشترکین بہت دوسری
 کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہوئے بیروں کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی
 خود بارگاہِ ربِ عزت میں عرض کرتے تھے: "وَبَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بَابٌ لَحْظِي وَاسْتِ
 خِيرَةُ الدَّرَجَاتِ" یعنی اسے ہمارے پردہ و گار! ہمارے لہجہ ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ کرے۔ یعنی ان پر
 عذاب نازل فرما اور ان کو اپنی گرفت میں لے۔ اس میں شاہ عبدالقادر سائل سے پیغمبر خدا مراد لیتے ہیں
 یعنی پیغمبر خدا نے کہا ہے عذاب مانگنا ہے۔ ایسا عذاب کیسے لے دافع جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔
 رہ اگر کہنے کا۔

اگر سائل کا یہ معنی بھی کیا جائے تو درست ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے حالات سے یہ بات
 معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے تنگ آکر اللہ تعالیٰ سے عذاب کی درخواست کی۔ حضرت موحیِ عظیم
 نے عرض کیا رَبِّ لَا تَذَرْنِي لِقَائِكُمْ مِنْ لُحْظَيْنِ ذَاتَارٍ۔ یعنی میرے ہمارے رب! دو آنکھوں میں
 پر کسی کا خر کو بچنے والا نہ رہنے دے۔ حضرت شریب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا: رَبَّنَا افْضَحْ بَيْنَنَا
 وَبَيْنَ قَوْمِنَا بَابٌ لَحْظِي یعنی اسے اللہ! ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں فرمایا: يَا نوحُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ
 نَاوِيًّا وَبَيْنَ قَوْمِكَ وَقَوْمِ الْاِيْمَانِ بَابٌ لَحْظِي۔ اے میرے پروردگار! یہ قوم تو ایمان نہیں داتی۔
 اب تو ہی فیصلہ کر۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جگہ سائل سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی ذات نہیں بلکہ
 کفار و مشرکین ہیں، جو اپنے منہ سے عذاب کا مطالبہ کر لے تھے اور کہتے تھے کہ جس منہ سے تو ہم ڈراتا
 ہے، اُسے لا اکبرن نہیں۔ اسی طرح قیمت کے متعلق استغفار کہتے تھے فَتَحْنَا هَذَا وَاعْزِدْ
 لَنَا لَكَ تَعَزُّوْا قِيَمًا۔ یعنی اگر بنا مت کا وعدہ برحق ہے تو کب پورا ہو گا۔ مشرکین میں سے ابوہریرہ
 نے تفسیر میں وارد ہے کہ وہ وغیرہ اس قسم کی بات کرتے تھے۔ جب سورۃ انفال میں ہے: يٰۤاَيُّهَا
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هٰذَا مَوْءُوْدُكُمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَاَطِيعُوْا عَلَيْهِمْ سَبْعَ مِائَةِ رَاٰثِيْنَ اَبْدَابٍ

کی سائل سے مراد
 پیغمبر خدا ہے

سائل سے مراد کافر
 اور مشرک ہیں

آئینہ۔ مگر محمد درست کہتے ہیں، تو اسے اللہ! تو ہم پر پھڑوں کی بارشیں سرے سے بھٹکتی ہیں نہ
 نازل فرما، اس طرح گویا اپنے منہ سے عذاب نکالتا بد کرتے تھے، اور یہ شخص تعصب اور عناد کی وجہ سے
 ایسا بنا کر رہے تھے۔

الغرض فرمایا سَأَنَّا لِكَذَّابٍ وَفِیْهِ نَكِیْطٌ دَلِیْلٌ لِّیَا عَذَابَ النَّاسِ
 جو دروغ ہو کر رہنے والا ہے کافروں پر۔ مَنَّا یُخْرِیْهِمْ لَجَسٌ فَدَا فِیْهِ اِسْ كُوْنٌ ہمارے والا
 نہیں وہ اگر رہیگا۔ مَنَّا ذِی الْعُقَابِ وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے میریوں والا۔

لفظ معارج
 کی تفسیر

معارج کے اسی غلط سے سورۃ کا نام سورۃ المعارج ہے معارج پڑھنے کی جگہ کہتے ہیں
 تفسیر میں اس کا معنی بندریں والا، گھاٹوں والا، درجوں والا، فضاہتوں والا۔ بیشتر یہوں کو لڑھی
 کہتے ہیں۔ جب مذکورہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان میں بڑی سیڑھیاں معارج کہا جاتا ہے۔
 معارج بھی اسی غلط سے ہے یعنی عروج کرنا، عروج سبز چمکی کہتے ہیں جس پر آدمی عروج کرتا ہے۔
 حدیث شریف میں آتا ہے۔ ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 آئے تو حضور نے سوال کیا: اَتَى النَّبِیَّ حَبَّتٌ لِّیَ اللّٰہِ اللّٰہ کے نزدیک سے پسندیدہ خطے کو کہتے
 ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمودہ کیا۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اگر جواب دیا کہ
 خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اَحَبُّ اِلَیَّکَ بِرِّکَیْنِ اِنَّہُ السَّاجِدُ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے
 پسندیدہ خطے مسجید ہیں۔ اور اللہ پسندیدہ خطے دنیا میں جہاں ہر قسم کا جھوٹ، افریقہ، افراط و تفریط
 قسمیں اور دغا دہی ہو رہا ہے۔ وہاں شیطان کو جہنم گرا رہا ہے۔ مسجد میں اللہ کے ذکر اور عبادت
 کا مقام ہیں لہذا یہ مسجد نیز وہ پسندیدہ خطے ہیں۔ الغرض معارج کا معنی عروج والا درجہ بندیوں
 والا ہے۔

اور خدا ہوتا ہے تَنَزَّجُ الْمَلَائِکَۃُ وَالرُّوحُ اَنۡیَسَ۔ عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبرائیل
 ان کی طرف۔ جیسا سورۃ قدر میں فرمایا تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَۃُ وَالرُّوحُ بَیِّنًا بَیِّنًا مَّا کُنَّا نَظُنُّ
 اور خاص طور پر روح الامیں۔ یَا نَزَّلَ بِرِّ النُّوحِ اِذَا مَدَّیْنَا عَلٰی قَلْبِکَ مِیْزَانَ قَرۡنَیۡنَ پاک کو
 آپ کے دل پر روح الامیں ملے ہیں۔ سورۃ نبا میں ہے یَوْمَ یَتَوَفَّوۡنَ مَرْفُوعًا وَّلَمَّا کُنَّا نَسُفُ
 ان دن فرشتے اور خاص طور پر روح الامیں صفت برہنہ کرتے ہوں گے روح ان میں سب

فرشتوں سے زیادہ مقرب ہیں، وحی لائے داتے ہیں۔

تَوَفَّيْنَا لَعْنَةً لِّلْمُصَلِّينَ ۖ وَالنَّفْخُ ۚ كَيْدٌ ۚ عَرُوجٌ كَرِيمٌ گے س کی طرف ملائکہ اور وحی لائے داتے ہیں۔
ایک جہی میں حکا مقتدر تختہ ہیں، لَعْنٌ سُنَّتِ جس کی مقتدر پیکر ہزار سال کے برابر ہے۔
اس دن کی تفسیر میں مفسرین کو کہنے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں جس کے سنوہر بات یہ ہے کہ اس دن سے
مرد قیامت کا دن ہے۔ عروج کریں گے فرشتے اور روح ایک دن میں جس کی مقتدر پیکر ہزار سال
کے برابر ہوگی۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا اِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَكْبِتُ سُنَّتِ تَقْرِبُ دُجَی کے
پس ایک دن یسا ہے۔ جیسا کہ ایک ہزار سال شمار کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکیم اور اس کا فرمان
اس کا حکم اتنی مقتدر میں جاری ہوتا ہے۔

پچاس ہزار سال کا دن

۱۰۔ ام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ابتداء نفع یعنی پہلا سود مجھ کے جانے سے لے کر جمعہ اور عروج
میں داخل ہونے تک کا عرصہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا عام طور پر مشورہ تفسیر یہی ہے کہ اس دن
سے خراج قیامت کا دن ہے کہ اتنا لمبا ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح بعض گذشتہ اقوام
کی سزا کے لیے مختلف عرصہ مقرر کیا گیا اسی طرح قیامت کے دن کا عرصہ پچاس ہزار سال کے برابر
ہوگا۔ مثلاً بعض قوموں کو اس طرح سزا دی گئی کہ یکدم ختم ہو گئے۔ جب زمین نے کسی بیج بادی اور مادی
قوم ہلاک ہو گئی۔ بعض قوموں پر سزا کی کیفیت چند گھنٹوں تک اور بعض پر سزا دن کی تمام رہی۔ بعض قوموں
کو تین دن تک سزا برتی رہی شَلَّاهُمْ اَبَدًا ۚ ذٰلِكَ وَعْدٌ ۚ قَوْمٌ فَرَعُونَ چند گھنٹوں میں عزت
ہو گئی۔ اسی طرح طوفانی کا واقعہ چھ مہینے تک جاری رہا۔ بعض قوموں پر قحط نازل کر دیا۔ جو کئی
سال پر محیط رہا۔ اعمال نامے کے متعلق آتا ہے کہ انسان کے اعمال دن کے وقت جاتے ہیں یہ پورا
دن ہوتا ہے کہیں فرما کہ جنت کے بعد ایک روز ٹھہرتا ہے کہیں سزا دیں پورے دن ہوتی ہے۔ اسی
طریقے سے مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اسی طرح کھریں کہ قیامت کا جو واقعہ ہوگا وہ پچاس ہزار
سال کا ہوگا۔

صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں مسلمانوں کو ہر عروج حاصل ہوا۔ جس کی مدت ایک ہزار سال
ہوتی ہے۔ پانچ سو سال تک اقتدار عربوں کے پاس رہا اور اگلے پانچ سو سال ہجرت اور ترک برہم افکار
لہے اس کے بعد زوال شروع ہوا۔ ہنود کا غلبہ ہو گیا، انگریز غلبہ آگئے۔ مسلمانوں کا عروج ایک

ذو رسالت تک قائم رہا۔ یہ غلبہ صرف دینی طور پر ہی نہیں بلکہ سیاسی طور پر بھی ممکن غالب ہے مسلمانوں کا
 موجودہ انحطاط جو کئی صدیوں پہلے سے رون بدستار ہے۔ اب بھی اس قدر سرور میں کہ
 دنیا میں ان کا کون راجعت ہے۔ یہ اگرچہ اجلاس کر رہے ہیں۔ میٹنگیں کر رہے ہیں اتفاق و اتحاد کے
 ریزو بیوٹس پاس کر رہے ہیں مگر اس کا خلا خواہ بغیر واکے میں ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کانفرنس کا کیا نتیجہ
 مرتب ہو۔ اس سے جب ۱۰ پہلے بھی کانفرنس ہوئی مگر اس کا بھی کیا اثر ہوا۔ اس لحاظ سے تو یہ ہے
 کہ مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر بات چیت کا موقعہ نہ مل رہا ہے۔ یہ بھی مجموعی علامت ہے۔ اس سے
 پہلے تو یہ بھی محال تھا۔ لہذا فوراً اس قدر غلبہ حاصل ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں مل جلنے کا موقعہ ہی نہیں
 ملتا تھا۔

آئندہ بھی غیر افراطی مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق میں بھڑکے ڈالیں گی۔ یہ بڑی غایتیں بننے والی ہیں کہ
 کوشش کریں گی۔ یہ اتفاق کا ایسا جوش ہے کہ مسلمانوں کو تہذیبی نہیں چلتا در انہیں آپس میں مل جلنے ہیں
 حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دن دعا کی کہ اگر مسند میں دو چھبیں آپس میں ٹکریں
 ہوں تو میں یقین سے کہوں گا کہ اس میں بھی انگریز کا دخل ہے۔ تاہم یہ بات اسٹالین کی ہے۔ کہ
 مسلمانوں نے انحطاط کے اس زمانے میں مل جلنے شروع کر دیے۔ شاید اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر
 دے کہ ان میں حیاسیت فرمائے۔ ان کو عزت کا مقام حاصل ہو۔ ہر مسلمان چاہتا تو ہے کہ کھیت کھوٹی
 مسلمانوں کو عزت نصیب ہو۔ اپنا گھروں میں باوقار رہا۔ محال کریں مگر سلطنت اقوام غالب کی جادوگری
 ایسا ہونے نہیں دیتی۔

غالب سے بیدار ہونا ہے ذرا مزید اگر

پھر سلاطین ہی ہے اس کو مگر ان کی ساعری

اصل بات یہ ہے کہ ہماری یہ حالت اس ناگاہک ملک سے انحراف کا وجہ ہے۔ جس

کی حقیقی حکومت قائم ہے۔

مردی زبیا فقط اس ذات ہے ہونا کہ

سلطنت اس کی فقط باقی باقی آؤدی

مسلمانوں کے ذوال کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین اور خدا کی اطاعت سے برگشتہ ہیں تبھی ہوتے
 ہوتے ہیں۔ حضرت نبی کریم کا: خدا ہے کہ عزت و وقار اس وقت حاصل ہو گا جب دین کے مرکز
 مسلمانوں کے ذوال کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین اور خدا کی اطاعت سے برگشتہ ہیں تبھی ہوتے
 ہوتے ہیں۔ حضرت نبی کریم کا: خدا ہے کہ عزت و وقار اس وقت حاصل ہو گا جب دین کے مرکز

یہ واپس پٹ آؤ گے کھنٹی تو جمعہ راقی دینے کے لئے اس کے بغیر عزت و ناموس کا حصول ممکن نہیں
 حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر قریش میں دو آدمی بھی مصالحت واسطے ہوں تو سلطنت
 ان کے گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ معلوم ہوا کہ دو آدمی بھی باصلاحت باقی رہتے، نہ ہی سبب ہیں
 ہے، نہ اصولوں میں۔ ورنہ خلافت ان سے باہر نہ جاتی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو تو جنت
 دی تو ترکوں نے چار سو سال تک روپڑی طاقتوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ یہی ترک جن پر کھیل چکے ہیں انگریز
 نے کفر کا فتویٰ لگوا۔ ہندوستان میں صرف ایک عالم دین مولانا شیخ الہند کے علاوہ بیشتر بیروں اور
 مولویوں نے انگریز کی حمایت میں ترکوں پر کفر کا فتویٰ لگایا شیخ احمد رسی تھے جنہوں نے اس فتوے
 کے خلاف جہاد کیا، انہوں نے کہا کہ ترک گنہگار آدمی ہو سکتے ہیں مگر کافر نہیں ہو سکتے۔ لہذا ان کے خلاف نہ ان
 کا جہاد قطعی نقطہ ہے۔

بہر حال عام معمول کے مطابق ان پر بھی اضطراب آیا عیاشی آئی، جیسا کہ سلطنت کا خاصا سہ ہے کہ
 ابتداً تشویش و سناں سے جیتی ہے، مگر اختتام طوائس و رباب پر ہوتا ہے۔ یہاں پر مغللوں کا حال ہی دیکھیں
 کہ ان کا اخیر شعر و شاعری ہر نایاب گانے پر ہوا۔

حدیث شریف میں آئے ہے کہ حضور کے فرمایا کہ قیامت کا وقت بڑا دراز ہے شیخ ابن عربی کا
 بھی قول ہے کہ پانچ سو سال کا سفر ہندو ہزار سال میں طے ہو گا ترک پانچ ہزار سال کے عرصہ میں محض پانچ سو
 چھ سو برس گئے، یہ پانچ ہزار سال کا عرصہ اس پر سفر کریں گے اور پانچ ہزار سال میں نیچے اتر جائیں گے۔ یہ
 بہ روایت کھنٹی ہے حضور علیہ السلام کا فرمانی نہیں ہے

ایک نے یہاں لکھا
 ہفت سو سال کا

ایک دوسری حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ عرصہ اگرچہ بہت طویل ہے مگر مومن پر یہ
 عرصہ اتنا مختصر ہو گا جتنے عرصہ میں چار رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو
 اس قدر صاف کرے کہ اگر اتنا لمبا عرصہ اسے اتنا مختصر معلوم ہو سکے۔

فرمایا کہ کافر لوگ جلدی کرتے ہیں مگر فاضلین صبراً جہنم سے بچ جائیں گے۔ آپ صبر کریں، صبر کریں
 اور بہ قیامی کا اظہار نہ کریں۔ بددعا بھی نہ کریں۔ بلکہ صبر کریں، ہر چیز چیلنے وقت پر دفعتاً پذیر ہوگی
 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے انداز مقرر کیا ہوا ہے۔
 قبل از وقت کوئی چیز نہیں آسکتی۔ لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ کفار آپ سے قتل کرتے ہیں۔ پٹے

میر کی تفسیر

منہ سے عذاب مانگتے ہیں۔ قیامت کا وقوع چاہتے ہیں۔ آپ کو شہر اور محضی کہتے ہیں۔ دیوار اور
 کابین کہتے ہیں۔ تھوڑا اور مضمری کہتے ہیں۔ مگر آپ ان سب کی پروا نہ کیے بغیر صبر سے کام لیں۔ پھلی
 سورۃ میں بھی فرمایا کہ آپ صبر کریں اور پھلی والے صبر کی طرح بے صبری نہ کریں۔ جس کی وجہ سے وہ
 اینٹوں میں پڑ گئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار سے نبی تھے مگر جلد بازی کی وجہ سے آزمائش سے
 دوچار ہونا پڑا۔ لہذا آپ صبر و استقلال کا واسطہ نہ پھوڑیں۔ تنگ دل نہ ہوں و زبان پر حرف تکلیف
 نہ لائیں۔ کوئی تکلیف نہ تھی۔ صدر گذشتہ کو صبر اور نماز سے مدد لینا چاہیے۔ **بِالصَّبْرِ وَالْمُحْسَنَاتِ**
 غار پر ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں تو ہر ایسا کام مقبول ہوگا۔

نبی علیہ السلام کو کفار کی اندر رسانی پر صبر کی تلقین کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ لوگ جس عذاب کا
 مطالبہ کر رہے ہیں **اِنَّهُمْ يَدْعُوْنَكَ لِتُخَيِّدَ لَهُمْ** لوگ نے مجھ سے خیر خواہی کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ
 ہے کہ **وَكُنْ لَهُمْ قَدْرِبًا** ہم اس کو قریب و یکور ہے ہیں یہ ماضی اور حال تو ہمارے اعتبار سے ہے
 اللہ تعالیٰ کے لئے قریب ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی چیز نہیں۔ مزید برآں ہر چیز گذر گئی وہ تو بید ہو گئی
 مگر جو چیز قلعی طور پر آئے وہ ہے وہ قریب ہاں قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطالبہ کو ضرور پورا کرے گا
 ہر ان کا منہ مانگا عذاب دیکھ رہے گا۔

فرمایا جب وہ دن آئے گا تو ممال پر جو **اَبْوَعُ كُنُوزِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ** آسمان پھیلے
 ہوئے آسمان کی طرح ہو جائے گا، اس کی رنگت تبدیل ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ آسمانی
 وسیعہ درپے درپے ہو جائے گا۔ پھٹ جائے گا۔ اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔
 وہ تمام چیزیں جو آج نظر نہیں آتیں، وہ سب نظر آئیں گی، انسان انہیں دیکھ سکیں گے۔

پہاڑ جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے۔ اور اللہ نے انہیں اپنے لئے افریقہ سے
 زمیں پر نکالیا، ہر قسم کے ان کی حالت یہ ہو جائے گی **وَنُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ** یعنی پہاڑ زمین
 وحشی ہوئی اور ان کی مانند ہو جائیں گے۔ زمین اور ان کو کہتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے ذریعہ متحرک ہو
 جائیں گے۔ سیاحہ و مفید ہر قسم کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل ایسے جیسے زمین دونوں حصوں
 دی جا رہی ہے

گذشتہ سورۃ میں کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن تو ان کو
 دوست و دشمن کو

تمام یہ سوچ کر نکلتا، خوش کرے گا کہ اسے قبیضہ کو فدیہ دے کر اپنی جان چھڑاؤں۔ اَللّٰہُ یَعْلَمُ
وہ قبیضہ جو اس کو بہا رہا تھا دنیا میں اسے فدیہ میں پیش کر دئی، مگر وہ قبیضہ بھی اس کے کسی کام
نہ آئے گا۔

روئے زمین کا گولہ نہ
قالی قبول نہیں ہو

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ لَهُمْ كُفْرَهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

میں نے اسے سب کو فدیہ دیکر نکال دیا، لیکن جو لوگ بدی نہیں ہوئے وہ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر
ساری زمین ظلمت سے ڈھک دی جائے تو میں اس جیسے اور بھی ہواؤں انسان چاہے کہ یہ سب
کچھ فدیہ نہ کر جان پکائے تو اللہ کے لئے فرمایا قبول نہیں کروگا

مسم شرعیہ میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ملے ہیں آدمی! اگر
ساری دین سوئے کی بھری ہوئی ہو تو کیا تم اس کا خیرہینے کے لیے تیار ہو آدمی غرض کرے گا
اں مولد کھینچ میں تیار ہوں ارشاد ہو گا تم جھوٹے ہو میں نے تم سے ایک ٹھوڑی چیز کا دیا میں مطالبہ
کیا تھا اَللّٰهُ شَهِدُکُمْ بِیْ شَہِدًا کہ میرے ساتھ کسی کو شرکاب نہ بناؤ سوچو تم نے کیا یہ میری بات
بات نہ مال، اب سوئے کی بھری ہوئی ساری دنیا خیرہینے کے لیے تیار ہو تم جھوٹے ہو۔

اس شخص فرمایا کہ زمین دس جتنے سو ہیں، کہجے، ہا کہ ان کو نہ یہ دیکھ پائے آپ کہ یہ ہے۔ لہذا
یہا نہیں ہوگا۔ لگی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ وجوہات بیان فرمائی ہیں جن کی بنا پر یہ نہیں
ہو سکے گا۔

كَلَّا إِنَّهَا لَأَنظُرُ ۝۱۵ قُرْعَةً لِّلسَّوآتِ ۝۱۶ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝۱۷ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۝۱۸ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝۱۹ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝۲۰ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝۲۱ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝۲۲ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝۲۳ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝۲۴ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝۲۵ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيْعَ الْيَدَيْنِ ۝۲۶ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۝۲۷ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۝۲۸

ترجمہ :- ہرگز ایسا نہیں ہوگا بیشک وہ تو پھر کئی ہوں اگر ہے ۱۵ کچھنے والے ہیں کچھ
 کہ ۱۶ وہ دعا ان لوگوں کو پکارتے گی جنہوں نے پشت پھیری اور رد و گردانی کی ۱۷ جس نے
 مال جمع کیا اور سمیٹ سمیٹ کر رکھا ۱۸ جبکہ انسان کی کاکچا پید کیا گیا ہے ۱۹ جب اسے تکلیف
 پہنچتی ہے تو بے سہرا ہو جاتا ہے ۲۰ اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بچل بچ کر بیٹھ جاتا ہے
 ۲۱ مگر نہ ہی ۲۲ جو اپنی نماز میں خلل کرتے ہیں ۲۳ اور
 وہ لوگ جن کے مالوں میں حق معلوم ہے ۲۴ سال کا اور محروم کا ۲۵ اور جو لوگ قیامت کے دن
 کی تصدیق کرتے ہیں ۲۶ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں ۲۷ بیشک
 ان کے رب کا عذاب بے فکر ہونے کی چیز نہیں ہے ۲۸

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ سے عذاب مانگنے والوں اور قیامت کا
 مطالبہ کرنے والوں کا رد فرمایا۔ اور کہا کہ لوگ قیامت کو تعبیر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن ہی ہے
 اور اپنے وقت پر آئے گی۔ ۱۔ دونوں مجرم اگر زندہ کرے گا کہ کاش پیشہ بیڑوں، بیوی، بھائی، قبیلے اور
 تمام دوسرے زمین والوں کو قدریے کے کر باقی جان چھڑا دے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی
 ایسا نہیں ہوگا۔

گذشتہ سورت

اُس تو ان تمام چیزوں کا غریب فنا ہی محال ہے۔ اور اگر، لہذا، ایسا ہو بھی جائے تو یہ باطل
 آمد و پردہ ہی نہیں ہوگی۔ اس مقدم پر سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ اگر آدمی کا سب سے زیادہ حق اور تسلط
 بیٹوں پر ہوتا ہے۔ مگر کہیں پر مثال دیکھنا ہو تو سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے: بس کے بعد انسانی کا
 قلعہ اپنی بیوی پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھائی اور پھر سارا قبیلہ۔ عام انسانی لوگوں کا نمبر اس کے
 بعد آتا ہے۔ تو اس جگہ اللہ تعالیٰ اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا کہ انسان خواہ بھی کسے لگا کر قدس کو
 غریب میں سے دے، فلاں کو دے، دے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں **مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ**
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا یعنی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔

فرمایا کہ **لَا يَرْزُقُهَا إِلَّا اللَّهُ** یعنی ہر لگا کر جو غریب سے کر، اپنی جان بچائے بلکہ **وَأَنفَعُ لَهَا لَظْفًا**
 وہ دے جانے والی لگا ہے۔ لفظی معنی بدلنے والی۔ اتنی سزاں۔ اور **مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ** کیچنے والی ہے
وَاللَّهُ وَاسِعٌ اطراف کو مٹتی لاشعہ پاؤں کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا اطلاق اندر دل کے لئے بہ
 بھی ہوتا ہے۔ اور بعض نے اس کا معنی لکھ کر کیا ہے۔ یعنی کیجئے کہ کیچتی ہے۔ حدیث شریف میں
 اس کی کیفیت بھی بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جب جھگڑا ہوگا، تو بعض آدمیوں کو لڑنے
 کا مطالبہ کرے گی۔ اور کہے گی **إِنِّي أَمَّا فَوْقَ سَافِيٍّ مِثْرَافٍ** اور: **يَا جَبَّارُ** اٹکایا
 اسے مال اکٹھا کرنے والے، اور آؤ۔

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن لوگ شیر تعداد میں ہوں گی وہ سب سے پہلے بنے ہوں
 گے۔ دوزخ میں سے اونٹ کی گردن جیسی یک گردن منکھٹی اور جی لوگوں کو پکڑنا مقصود ہوگا
 انہیں چن چن کر پکڑ لی جیسے کہیں پکڑتی ہے۔ وہ کٹا کر سے جائے گی۔ وہ گردن نہ کر پکڑا ہوئی
 کی صافیت تک ملی ہوگی اور مجرہ کی پکڑ چن کر نکال لے گی۔

تو فرمایا وہ آگ کیلئے کر کیچتی ہے۔ جس طرح سورۃ ہمزہ میں **فَرَّادَ الْإِنْفِ تَطْلَعُ عَمَّ**
نَارٍ مُّشْرِقَةٍ ایسی لگ ہوگی جو سب سے پہلے دل پر طرعتی ہے۔ انسان کے اعضاء کا غیر ترجیح
 میں آئے گا، پہلے یہ دل پر اثر انداز ہوگی۔ لہذا شرفی سے مراد اگر کچھ ہے تو بھی وہ اگر اعضاء
 و طرف میں ترجیح لگے گا اور سب سے پہلے ان چیزوں پر ہوگا۔

فرمایا **لَا يَرْزُقُهَا إِلَّا اللَّهُ** یعنی دوزخ ان لوگوں کو پکڑا دے گی جنہوں نے محرم پر زور

پوری کر دو۔ باطن ہومات، پھیل تماشے اور عیاشی کے کاموں میں خرچہ نہ کرو۔ بلکہ اسلام کے تقاضے کرنے ہوتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں زمانہ بہت بدلتی ہیں۔ ہر چیز عرصہ سے عرصہ استعمال کرتے تھے، پہننا ہے تو بہت اعلیٰ لباس سپہ تو انھیں ترین اور انش تو بڑے اسٹائل درجے کی، خوراک بہت عمدہ۔ فرماتے ہیں، یہی زمانہ بہت بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین پر آخری نبی کو بھیجتے فرمایا اور وقت بہت بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کے ذریعے سادگی کی تعلیم دی، تعیش اور مسرت کرنا جائز فرمایا۔ وہ لوگ مین کر کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے حضور نے فرش پر بیٹھ کر کھانے کا طریقہ سکھایا۔ وہ لوگ چار پائی کے بغیر سوتے نہیں تھے، آپ نے زمین پر سو کر دکھایا۔ اور ایسے سنت قرار دیا۔ آپ نے سادہ زندگی بسر کر کے تکلف سے منع فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر رکھا **ہَا اسْتَلْکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَحْجَرٍ مِّمَّا اتَّکَمُونَ** لستہ کفرین میں تم سے کوئی معاذ و ضرر طلب نہیں کرنا اور میں کسی چیز میں تکلف کرنے والوں میں مولد خوراک جیسی ہلکانی لباس جیسا میسر آیا، پہن لیدر بالٹش کے بدلے جس قسم کا مکان ہو، اس میں بالٹش پڑھ کر ہو گیا۔ سواری کے بدلے آپ نے کبھی اونٹ یا گھوڑے کے بدلے اصرار نہیں کیا۔ بلکہ با اوقات آپ گورھ پر سوار ہو جاتے تھے۔ تہذیب شریعت میں موجود ہے۔ حضرت جابرؓ کی بیمار پرسی کے بدلے جاتے ہیں۔ قین لین کا سفر ہے، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے مگر سواری کے بدلے گدھا بھی میسر نہیں ہو۔ کمرے الی زمین پر پیدل ہی چل سہتے ہیں جبکہ گرد و غبار بھی اڑتا ہے۔ آپؐ کوئی تکلف نہیں فرمایا۔ بہر حال جمع اور کونج میں یہ سارا عقوبت آتا ہے۔ جمع کرتے وقت حلال و حرام کی تمیز نہ کی، مشتبہ اور مکروہ کا خیال نہ کیا، خرچہ کرنے کی جگہ خرچہ نہ کیا، بخل سے کام لیا۔ حقوق ادا نہ کئے۔ اسراف اور ناجائز کاموں پر خرچہ کیا، سود و لعب کی سرپرستی کی۔ تو ایسے لوگوں کو دوزخ **تَجْعَلُوْا پکار پکار کر**۔ بلائے گی کہ تمہاری منزل کا وقت آچکا ہے۔ اس کی طرف آ جاؤ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ **لَا تُکَانَ خَلْقُکُمْ مِّنْ اِنِّمَانٍ** جب آپ پیدا کیا گیا ہے۔ جب آپ تکلیف پہنچتی ہے **اِذَا مَسَّ الشُّرُکُوعُ** تو بے صبر ہو جاتا ہے۔ **وَ اِذَا مَسَّ الْخَبِرُ مُنُوْعًا** اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بھل

وفا بہت باختر

حضور کا موعہ حسنہ

انسانی فطرت

ہی کر ٹیٹھ جانا ہے یعنی درلرن مردوں میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو صبر کا دامن چھوڑ کر سست ہے یا بیکل پر اتر آتا ہے۔

رَأَى الْمُصْطَفَىٰ بَانَ جَوَائِدًا لَهُ وَرَمَازِي هَوَىٰ هُجُوِّهِ دِهْ اِيَسْ نِيَسِيں كَرِيں كِي اَللّٰهُ تَعَالٰی سُنَّے اِس مَوْجِعِ پُورِ مَحْصُولَتوں کا ذکر فرمیدے جن کے عاظین کی یہ حالت نہیں ہوگی۔ درگزر و تدبیر کے وقت نہ صبر کا واسن چھوڑیں گے، اَللّٰهُ اَسَاسِ شَرِّ مَن مَن بَخْلِ ہنہیں گے، مضمون علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے انسان میں دو خصلتیں بہت بڑی ہیں۔ ایک انتہائی درجے کی قبولی و رد و سکر تہائی و رتبے کا بیکار۔ بخل یہ ہے کہ مالی وجود و سچولے کے باوجود جائز مقام پر غرور نہ کرے۔

باز غمزداری کے
بے حرج کوئی جبار

حضرت ہند چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا فائدہ کون کس آدمی سے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو دنیا کی ہر چیز پر پورا ہونے دیا ہے۔ تو کیا میں اس کے علم کے بغیر اس کے مال میں سے تمہارے کچھ نہ لوں، جس سے پھر کاج نزع ہو کر پورا کروں، تو آپ نے عبادت اللہ کی فریاد تمہارے کاموں کے لیے کی ہے، تو یہ معاف نہ ہو، یعنی جائز حضور پروردگار کے لیے، نہ کہ خدا تعالیٰ کے لیے۔

نماز کی مجلسیں

توضیح کیا کہ "لَمْ يَصْبِيحْ" ذکر نماز پوری کا لفظ ہے، مراد ایمان والے لوگ ہیں۔ وہ ایمان والوں کی اس اعلیٰ خلقت کو بیان فرما رہا کہ جو نمازی ہوگا وہ بخیل نہیں ہوگا وہ گریبوتہ عزت والا کرے گا دوسرے جگہ فرمایا مَآ حَكَاتُ لِلَّهِ يَصْبِيحُ اِنَّمَا تَكْفُرُ "لَنْ تَقْعُدُوا عِيسَىٰ سُبْحَانَكَ اَبَدًا نَحْنُ كَرَمٌ مُّتَلِحُونَ" یعنی تماری نہ زدی کرو۔ وہ نمازیں جو تم نجیت المقدس کی طرف متحرک پڑھیں وہ تین دن قبل کے بنار پر ضائع نہیں جائیں گی بلکہ مقبول ہوں گی جس طرح وہاں ایمان کا ذکر کئے کے لئے نماز آیا ہے۔ اسی طرح یہاں نمازی سے مراد ایمان والے لوگ ہیں۔

انہیں ہم علیٰ صلواتہ وکرامتہ۔ وہ ایماندار جو اپنی نمازیں مدامت کرتے
ہیں۔ مدامت میں بہت سی چیزیں آجاتی ہیں۔ اگر نماز ادا نہیں کی تو پہ قہری پیدا ہو جاتی ہے۔
سکون نہیں آتا۔ اسی لیے جتنے صالح صفت گزرمے ہیں وہ نماز کا استقامت وقت سے پیچھے ہٹ کر
کوڑھتے تھے۔ امام بو طاب مکی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ پہلے ہیں جو ازالہ سے پہلے ہی نماز کی
تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کی ادا نہ کر لی راستہ میں ہٹتے ہیں۔ کوئی مسجد میں پہنچ کر جب تک
وہ نماز ادا نہیں کر پھٹتے انہیں قرار نہیں آتا۔

نمائندہ مسافر حکومت

اشراف نماز کی برادری میں برساہی چیزیں شامل ہیں یعنی وضو، طہارت، لباس کی پاکیزگی، وضو کی پابندی اور باقی تمام لوازمات۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وہ لائق سے مراد یہ نہیں ہے کہ کبھی ٹھیک ٹھیک چھوڑ دی جائے یا نہ ہو سے مراد اپنے لوازمات کے ساتھ نماز کو بیٹھنے کا حکم کرنا ہے۔

اُس کے بعد اگلی خاصیت بیان فرمائی۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْضُورِ اور وہ لوگ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہے۔ شریعت کے حقیقی سائل اور محتاج کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے۔ جب تک کہ اُس کا کام نہ چل جائے۔ بلاوجہ مانگنا ناجائز اور حرام ہے۔ کسی پر کوئی مصیبت آگئی ہے۔ حادثہ پیش آگیا یا مادیان آگیا۔ تو ایسی صورت میں مانگنا جائز ہے حتیٰ یُصِيبَ فُقَرَاءَهُمْ۔ یہاں تک خدا کا دھڑلایاں ٹھیک ہو جائے اس کے علاوہ سوال کی اجازت نہیں۔

سائل اور محروم
کی حق رکھا

بعض فرماتے ہیں کہ سائل وہ ہے جو طلب کرتا ہے اور محروم وہ ہے جو طلب نہیں کرتا۔ جو ہی طلب کرتا ہے۔ تو اگر اپنی مزدوری طلب کرتا ہے ان کا حق معلوم ہے یہ سائل ہیں، ہاں مسکین، مسافر، قیر طلب نہیں کرتا ان کا حق مقرر نہیں ہے۔ یہ محروم ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ سائل وہ ہے جو زبان سے بول کر مانگتا ہے۔ جیسے انسان بر سائل ہے۔ وہ محروم وہ ہے جو قوت گریائی نہیں، کھانا جیسے خانہ اور انداز محروم ہیں، جانور ہال رکھا ہے اس کی خوراک کا ذمہ وہ اس کا مالک ہے، اگر اسے بھوکا رکھے گا تو سخت مجرم ہو گا۔ اس محروم کا حق حق ہے۔

سائل اور محروم
کرن ہیں

دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّهِمْ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تو اس سورہ کا موضوع ہے۔ کفار قیامت کا کسی انکار کرتے تھے مگر ایماندار جو دین وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کہ قیامت برحق ہے اور کفر کفر ہے۔ اُس دن حساب کتاب ہو گا اور اعمال کا بدلہ ملے گا۔

روز قیامت
کی تصدیق

چوتھی صفت یہ بیان فرمائی وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ يُشْفِقُونَ وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ انہیں ظنہ لاحق رہتا ہے کہ کیسی اللہ تعالیٰ اگر قیامت میں نہ دے۔ اس پر خوف ہے یہ شخص نماز ترک نہیں کرے گا جہاں سے بچے گا۔ طلال کمال سے گزرے اس وقت سے اعتبار کرے گا۔ ملے انبیاء علیہم السلام نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ رَبِّكَ رَافٍ

عَصِيَّتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ یعنی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، تو مجھے عذاب کے عذاب میں پکڑا جاؤں گا۔ اسی اعتقاد کی بنا پر مومن اپنے رب کے ڈر سے ڈرتے ہیں۔

ایمانی خوف اور امید کے درمیان ہے

فَرَارٌ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَكْنُونٍ تیسرے رب کا عذاب بے فکر ہونے کی چیز نہیں ہے۔ مومن کو ہر وقت اس کی فکر ہوتی رہنی چاہیے۔ خدا کے عذاب سے بے فکر ہونا کفر کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح قطعی طور پر پُرا امید ہونا یہ بھی کفر کی علامت ہے۔ یعنی تلویہ نبی کریم ﷺ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی نہیں بخشے گا اور نہ یہ ایمان ہو کہ میں ضرور ہی بخش جاؤں گا۔ بلکہ اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَا یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبَادُوا اللَّهَ فَمَا إِلَهُكُمْ سِوَاهُ** (پس تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ کے سوا تم کو کونسا خدا ہے؟)۔ ایمان کے ساتھ یہ بھی آئے ہیں اور ہماری گرفت سے ڈرنے بھی ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أُنُوجِهِمْ
أَوْ مَا مَنَعَتْ أَيْدَانَهُمْ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةٌ ﴿٣٠﴾ مِنْ
أَبْنَعَىٰ وَإِلَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
لَا مُنْتَهُمَ وَعَهْدُهُمْ رُغُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
بِشَهَادَتِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

ترجمہ: اور وہ لوگ جو اپنے ثبوت کے مقامات کی حفاظت کرتے ہیں (۲۹) سوائے اپنی بیویوں
کے یا جن کے مالک ہیں ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے یا تو ان پر کوئی ملامت نہیں (۳۰) پس جو شخص ان
کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں (۳۱) اور وہ لوگ
جو اپنی امانتوں درپردہ کی رعایت کرنے والے ہیں (۳۲) درودہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر قائم
ہوتے ہیں (۳۳) درودہ لوگ جو اپنی غلاموں کی حفاظت کرتے ہیں (۳۴) یہ وہ بھستوں
میں ہوں گے باعزت (۳۵)

اس سچے درس میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا انکار کرنے والوں کی تردید بیان کی اور
قیامت کے وقوع اور مجرمین کی سزا کا اعلان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن مجرمین ٹٹا کر گئے
کہ کسی طرح ان کی جان بچ جائے۔ فرمایا ان کی طرف سے کسی قسم کا فخر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جہنم
ان کو پیکار کا گاہ بنی طرف بلائے گی جس میں سزا پائیں گے۔

اس کے بعد علم انسانوں کی حص اور صبر صبری کا ذکر فرمایا۔ یہ بھی بیان کیا کہ عام طور پر انسان
کی حالت یہ ہے کہ جب اسے غیر پہنچتی ہے تو بھل بی جاتا ہے۔ درجہ شریعت سے تو بے صبری
میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ البتہ ان لوگوں کو اس گروہ سے مستثنیٰ کیا جو قرآن پاک میں مذکور اہل صفات
سے متصف ہیں، یعنی غلاموں اور امتیاء کرنے والے جن کے ماں میں سائل اور محرم کا حدیث ہے
جو قیامت کی تصدیق کرنے میں اور اپنے رب کے ڈرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں یہ چار صفات بیان ہوئی تھیں۔

ہج

گزشتہ سبق پرستہ

شرع گاہ کی
حفاظت

بیتہ چار صفات ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُجِهِمْ حَافِظُونَ وہ لوگ جو اپنے شہوت کے مقامات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اَلَا حُلٰی اُنْذِرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اے ملکوت ایمان! تم کو یاد دلاؤ کہ تمہارے ان کے واسطے ہاتھ۔ نہ تمہارے عیوہ منکوب ہیں۔ تو ان پر کوئی غلامت نہیں۔ ہاں اگر شخص ان کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا۔ فَبِمَنْ اِتَّبَعِيَ وَذٰلِكَ فَاَوْفٰیكَ هُمْ الْعٰدُوْنَ یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جن میں یہ صفت پائی جائے گی یعنی اپنی شرع گاہوں کی حفاظت کریں گے وہ بھی بے صبری و دل گردہ سے ششک ہوں گے۔

جائز ذائقہ۔ نکاح
اور بیکسہ عین

قصائے شہوت کے سبب اسلام نے دو ہی ذرائع جائز قرار دیے ہیں نکاح اور وہم و گمگاہ عین۔ پہلے ذبیحہ کے لئے ازدواج کا نظر یعنی جوڑا مستقل کیا۔ ازدواج کا جمع ہے۔ عورت کا جوڑا مرد ہے اور مرد کا عورت۔ گویا زوج کا نظرمرد اور عورت ہر دو پر پڑا جاتا ہے۔ تو ازدواج سے مراد وہ جوڑے ہیں جو عقد نکاح کے ذریعے آپس میں منکب ہو جائیں۔

ہر عورت ہر مرد کے لیے زوج نہیں بن سکتی بلکہ اس کے لیے ہمت بن شرع طہی۔ ایسے فوری اعتبار سے قوم و زنی جوڑا ہے بیسے فرمایا خَلَقْنَا اسْرَوْجِبٰی لَکُمْ وَالْاُنْثٰی یعنی مرد اور عورت کو جوڑا پیدا کیا مگر شہوت رانی کے لیے ہر عورت ہر مرد کی زوج نہیں بن سکتی اور ہر مرد ہر عورت کا زوج بن سکتا ہے جوڑا بننے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں یعنی نکاح یا بیکسہ عین۔

نکاح کے ضمن میں یہ شرط ہے کہ مُحْصِنٰتٍ عَاقِبٌ مُّسْلِمٰتٍ۔ کہ عقد نکاح اور بیکسہ عین مقصود ہو۔ عَاقِبٌ مُّسْلِمٰتٍ یعنی اُنھوں نے محض دوسرا قائم کر کے قصائے شہوت کر لی یہ حرام ہے۔ دوسری صورت مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ کی ہے کہ عورت مرد کی ملکیت ہو یعنی شرعی و مذہبی ہو۔ ان صورتوں کے علاوہ باقی تمام ذرائع کو حرام قرار دیا۔

شرعی و مذہبی
کون ہے

لوڈیاں اور غلام بنانا حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے میں تو یہ چیز بھی نہیں ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں ساری دنیا میں مذہبی غلام کا رواج تھا۔ اور ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا۔ جنگ میں دشمن کے جو مرد و زنی پکڑے جاتے تھے، ان کو حکومت غلام اور لوڈیاں قرار دیتی تھیں۔ انکو نائج آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ اور پھر ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ کسی عورت کا کسی مرد کی ملکیت میں آنا۔ اس مرد کے لیے بغیر نکاح عورت کو تصرف میں لانا اور قصائے شہوت کرنا جائز تھا۔

نکاح کے لیے
بعض شرائط

زوجیت سے صرف قصائے شہوت پر اور نہیں بلکہ برکاتی ایک مقاصد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **مُحْصِنِينَ** قید احسان میں لسنے سے ہوں محض شہوت مقصود نہ ہو، نہ فی چاہیے صحیح طور پر نکاح ہو، حقیر اور کسے جائیں اور فانی ہستی مطلوب ہو۔ اس طرح نکاح میں کئی اہل عورتوں کے لیے بھی بعض شرائط ہیں۔ کہ وہ کسی دوسرے کی منکوحہ بیوی نہ ہو، اگر حرامات میں سے نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسرا زیادہ آدمیوں کی منکر کہ بیوی بھی نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک کے لیے مختص ہونی چاہیے۔ اور اس کا اعلان بدستور ہو، کہ ان کی موجودگی میں ہونا چاہیے **عَلَى رَأْسِ الْأَشْهُادِ** لفظ نکاح کے ساتھ مختص ہے۔ اس کا نکاح ہو ہے۔ نکاح کا مقصد امر خادہ دہی کی سر انجام دہی بھی ہے، اور نسل انسانی کا اگلے بڑھانا بھی، ایک بڑے مقصد سے اللہ تعالیٰ نے انسانی پر شہوت کو مسلط کر کے نسل انسانی کی بقا کے ذریعہ پیدا کر دیا۔ کہ انسان اس بات پر مجبور ہے۔

متاد نکاح
بہر حق

نکاح کی صورت میں مذکورہ مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں اور غنہ دہی اور نسل انسانی کو آگے بڑھانا، مگر متعدد میں محض شہوت رانی مقصود ہوتی ہے۔ دو چار بیٹے کے لیے دینی طور پر مستحکم کر لیا۔ مقررہ مدت ختم ہوئی، کہ امر خادہ بجز ختم ہو گیا۔ نہ نسل صحیح ہوئی، نہ عدت کی ضرورت، نہ وراثت کا مسئلہ پیدا ہوا، بلکہ نسل بھی حرام ہو گئی، نہ نسل کا ثبوت، نہ امر خادہ دہی مقصود، بلکہ صرف شہوت رانی سے غرض۔ **لَرَمَّا وَقَدْ لَحِصَ** کے تحت یہ سب ذرائع حرام ہیں۔

اسلام اور
نوشی عظیم

اس دور میں نوٹڈی غلام کا دور تو یہ ہے ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب آئندہ اگر کوئی موقع آئے کہ کفار کے ساتھ جہاد ہو، مسلمانوں کو غلام بنالیا ہو، میری مراد اور عدتیں آئیں، ان کی رہائی کی بجائی کوئی صورت پیدا نہ ہو، غریب بنانا سبب ہو، نہ احسان کر کے، نہ صورتوں اور نہ ان کے قتل کی تربت آئے تو پھر جو فتنی صورت آتی، وہ جاتی ہے کہ انہیں غلام اور نوٹڈی بنالیا جائے، ان کو اس رواج کو ختم کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اسلام پر کوئی زوال نہیں آتا، اگر مادی دنیا کے لوگ مل کر اس رواج کو ختم کر دیں کہ نوٹڈی غلام نہیں رہیں، تو بدستور ہے۔ ایسے قانون کی اسلام بھی پابندی کرے گا۔ اس سے اسلام کے کسی اصول پر عرصہ نہیں آتا۔

نوٹڈی غلام بنانا فرض
واجب نہیں

جس بزرگ اعتراض کہتے ہیں کہ غلام بنانے کو روکا گیا ہے یہ درست ہے

مگر کمال فرض و جبکہ نہیں کہ ٹوٹتی غلام بنانا لازمی امر ہو۔ چنانچہ نزول قرآن کے وقت یہی افلاقی مدارج تھا، اس لیے اسلام نے بعض اصلاحات کے ساتھ اس کی اجازت دی، انارہ قرآن نہیں دیا۔ جس زمطنے میں ملے کہ دربار خلافتوں کے سر پرستے، اس وقت کے معاشی نظام میں ان کو فروغ دیا تھا۔ اگر اس نظام کو یک دم بند کر دیا جاتا۔ تو دنیاوی کاموں میں خلل واقع ہو سکتا تھا۔ لہذا اسلام نے اس کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی حکم بھی دیا کہ ہر تہما سے منائی نہائی ہیں کسی دین سے تمہارے ماتحت ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان کا حق ادا کرو اور اپنی فکر کرو۔ یہی نہیں بلکہ غلام کی آزادی کو تحریری قوانین اسلام کا حصہ بنا کر ان کی آزادی کی راہ ہموار کر دی۔ لہذا یہ الزام کہ: سلام بزرگ غلام بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ قطعاً غلط و بیجا ہے۔

تو فرمایا جس نے جائز دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا۔ وہ تعدی کرنے والا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کا یہ مطلب ہے، حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے: **اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَنْتَحِي لِيْ نَشْءُ** میں مدد شہوت کے شر سے تیری ذات کے ساتھ نہ پاتا ہوں اس میں شر ہے اور قدرت نے اسے انسان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ نوع انسان کا بقا ہے۔ مگر اس کے ساتھ بہت سی شرائط عائد کر دیں، جن کی پابندی ضروری ہے۔ کوئی مسلمان ان شرائط کے بغیر شہوت رانی نہیں کر سکتا۔ جو شخص اپنی شرمگاہ کی اجازت سے حفاظت کرے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ یہی فرمایا **لَا يَنْبَغُ لَكُمْ لِفَرْجِكُمْ حِفْظٌ**۔ جو بچوں سے ہے۔

نیکو کاروں کے گرد کی چھٹی اور ساتویں صفت ہے، بیان یہ کہ **وَالَّذِيْنَ هُمْ لَا يَخْشَوْنَ غَوْْهُ** **وَعَمْدُهُمْ** **دَعْوُوْنَ**۔ وہ لوگ جو اپنی مانگوں اور استد کی رعایت کرنے والے ہیں چھٹا کرنے والے ہیں۔ امانت میں ہر قسم کی خصوصیت جو عمومی امانتیں شامل ہیں، خصوصیت انہوں نے کا قصص حقوق اللہ سے ہے اس میں دیندار، غفل، غافل وغیرہ کے مسائل شامل ہیں جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، جو شخص دین و دین سے نہیں گرا، غفلت و غفلت میں نہیں گرا، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جو غفلت کا خیال نہیں رکھتا۔ رکاوٹ کو چھپاتا ہے، اس میں کمی بیشی کر اسے وہ بھی امانت میں خیانت کا ترکیب ہوتا ہے۔

عمومی امانتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کسی سے کوئی امانت ملے کہ واپس نہ کرے

امانت اور عہد
کی حفاظت

کسی کا حق مانے چوری کرے، یہ عام امنیتیں ہیں۔ لہذا اس قسم کی کرائم فرماتے ہیں کہ ان مانتوں میں نما
خصوصی اور عمومی احکام آجاتے ہیں۔ ان کے بغیر ضروری ہے۔ جو ان کی نگرانی کرے گا، نفع
پائے گا۔ جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا، تکلیف ہوگا، جہنم کا شکار بنے گا۔

بکھریں اور آخری نعمت ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ اور دو لوگ جو بی شادی
پر قائم ہیں۔ یعنی گناہوں کو لاکھ و کلاست بیان کر رہے ہیں جیساکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
اَقِمِ الصَّلَاةَ دے کر اللہ تعالیٰ کے لیے جو دور عبادت شراعت کو قائم کر دے۔ اس میں میسر نہیں
کی پرواز کرو۔ اگر شراعت درست ہوگی تو فیصلے بھی صحیح ہوں گے اور اگر عبادت کر دے تو حساب
پیدا ہوگی، فساد ہوگا، ظلم ہوگا، لہذا مقدم ہو یا کوئی اور معاذر گاہی ٹھیک ٹھیک، دو۔

انگریزی قانونی شراعت کو اس قسم کا ہے کہ پولیس اور وکیل خود شراعت پڑھتے ہیں۔
یوں کتا، ایوں عرکنا، وہ پھنس جاؤ گے۔ یا مقدمہ خراب ہو جائے گا۔ بھلا اس قسم کی شراعت مقدمے
کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے یا اس قسم کی گواہیاں معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو یہ ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ
جو کچھ درج کیا ہے حق و انصاف کے ساتھ گریہ اور انگریز کا قانون شراعت کو بالکل ہی غلط ہے،
اس کے تحت قیامت تک درست فیصلہ نہیں ہوگا۔ کسی کو انصاف میسر نہیں آئے گا۔ سب معاملات
خراب ہوں گے۔ جو جیتا دو بھی ہوا اور جو ہلا دو، اور خراب ہوا ہی ہے۔ ان حالات میں لوگ صحیح فیصلے
کی برکت سے محروم رہیں گے، نا انصافی کا درد ہوگا۔ اگر کوئی شراعت کو چھپائے گا تو یہ
بھی لغزش شراعت کے خلاف ہوگا۔

فرمایا ان آٹھ صفات کے حامل لوگ جہنم کی دعوت سے نکل جائیں گے۔ آخر میں آٹھ صفات
میں سے پہلی صفت کو پیر دہرایا۔ شروع میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
اور یہاں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ یعنی وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت
کرتے ہیں۔ جنھوں علیہ السلام کا ارشاد ہے حَبِطَ الثَّمَرُ لِمَنْ رَاحَ، اللہ بناؤ دوزخ میں علیہ
اللہ کے نزدیک سب سے بد اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشہ اختیار کی جائے اگرچہ فقیر اسی ہو۔ ایسا نہیں
ہے کہ ایک عمل ایک دن کیا، اور چار دن غائب ہو گیا، یہاں حفاظت سے مراد مداومت ہے یعنی
وہ لوگ نہ کہ ارکان، وجہات، منی، ہمت، الوفا، سب کی حفاظت کرتے ہیں۔

شہادت کی
درستی

انگریزی قانونی
شہادت

اللہ کے ان
پسندیدہ عمل

قبولیت نماز کے
پیشہ شرط

سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز قوت نہ ہو جائے۔ ہر وقت میں فکر بچ رہتی ہے پھر یہ کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اس کے شرائط و ادب کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نماز کے لیے کپڑے کی پاکیزگی، جسم کی طہارت اور وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قبولیت نماز کے لیے اخلاک کی ضرورت ہے مکمل روزی کا ضرورت ہے۔ اگر ایسے حکم پہنچے تو نماز کیسے قبول ہو سکتی۔ اس کا کس طرح مستحکم ہوگی۔ یہ تمام چیزیں حفاظت نماز کے ضمن میں آتی ہیں۔

نماز مقرب الی اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قدر کی خصوصیت اہمیت کے پیش نظر سے اقل اور آخر ذکر کیا۔ "ان شاء اللہ" فرماتے ہیں کہ نماز اُتد العبادات یعنی سب عبادت کی بنیاد اور مقرب الی اللہ یعنی اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے۔ نماز اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی ہے۔ اگر کسی انسان کا کجاہ بگا ہو جائے اس کے حضور دست بستہ حاضر ہو جائے، تو اس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ نماز کی بھی یہی صورت ہے۔ پہلے ایک لکھ کے سامنے توبہ ہو کر کھڑا ہو جائے تو پھر کھڑے ہو جائے گا۔ دیکھنا کہ سخت قہر میں ہو گا یہ نماز غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے

نماز کے لیے
بشارت

اسی لیے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے اور آٹھ صفات کے حاملین وَلَیْسَ رَفِیْ جَنَّاتٍ مَّکْرُومٍ جَنَّاتٍ مِّنْ جَنَّاتٍ میں جاؤ گے اور ان کی عزت کی جائیگی۔ وہ نہ عام طور پر انسان کا خَلْقُ هُمْ مَوْجُودًا۔ ان کے حلیوں اور بے صبر اسے۔ اس میں ہر چیز فزع ہے۔ ایک حالت میں فزع کرتا ہے اور ایک حالت میں بے صبروں کا اظہار کرتا ہے۔ ان آٹھ صفات والے لوگ جنت کے حقدار ہوں گے اور عزت پائیں گے۔ باقی ہر دم ہو گئے۔

فَمَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿۲۹﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ
الشَّمَالِ عِزِينَ ﴿۳۰﴾ أَيُطِغُّ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمُ أَنْ يُدْخَلَ
جَنَّةَ بُعْيِهِ ﴿۳۱﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَفْسُخُونَ ﴿۳۲﴾
فَدَا أَقْسَمُ بِرَبِّكَ الشَّرِيقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدْرُودٌ ﴿۳۳﴾
عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۳۴﴾
فَذَرْنَاهُمْ يَخْوَضُونَ وَيَلْعَبُونَ وَاحْتَىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي
يُوعَدُونَ ﴿۳۵﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْجَذَابِ سِرَاعًا كَانَهُمْ
إِلَىٰ نُصَيْبٍ يُّوَفُّونَ ﴿۳۶﴾ خَاسِفَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ
فَلَا تَدْرِي لَهُمُ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۳۷﴾

۱۸۱

ترجمہ ہے ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف درخت سے برسے آسکے ہیں ﴿۲۹﴾
وائیں طرف سے بھی وہ انہیں طرف سے بھی گروہ درگروہ ﴿۳۰﴾ کیا ان کافروں اور مشرکوں میں
سے ہر ایک امید رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں کے باغوں میں داخل ہو گا ﴿۳۱﴾ خبردار ہم نے ان کو
اس چیز سے پیدا کیا جسے یہ جانتے ہیں ﴿۳۲﴾ پس میں قسم کھاؤ مشرق اور مغربوں کے رب
کی قسم ہم قادر ہیں ﴿۳۳﴾ اس بات پر کہ ہم ان لوگوں سے بہتر لوگ سے ہیں اور ہم اس بات میں
عاجز نہیں ہیں ﴿۳۴﴾ پس ان کو چھوڑ دیں یہ باطل باتوں میں گھٹتے رہیں اور کھیل تماشے میں
لگے رہیں، یہاں تک کہ یہ اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ﴿۳۵﴾
جس دن قبروں سے نکلیں گے، اور دوڑنے سوئے جائیں گے گویا کہ وہ اپنے نشانوں
کی حرکت دوڑتے چلے جاتے ہیں ﴿۳۶﴾ ان کو دکھائیں پست ہوں گے ان پر ذلت سار ہوگی
یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا ﴿۳۷﴾

گذشتہ آیات میں مشرکین قیامت کو وعید سنائی گئی تھی کہ قیامت کے روز مجرمین کو دوزخ خود گذشتہ سے پہلے
اپنی طرف پکارے گی۔ جو دنیا میں احکام اللہ سے پشت پیرتے تھے اور گمراہی کرتے تھے نال پیٹ

میں سے لڑ سکتے تھے غریب کوینے میں نکل کر سوتے تھے عدول دعا میں تیز نہیں کھٹکتے تھے نہیں دوزخ
چلی جی کر پٹنے نذر اعلیٰ کر سہ گی۔ انسان کے بیدار ہونے پر عریض اور بے خبر ہونے پر نگرانی بھی
جب اُسے شہر پہنچتا ہے تو بے خبری کا غم نہ رہتا ہے اور جب سڑک پر پہنچتا ہے تو بھل کر رہتا ہے
ابتر اس سے وہ لوگ مستحق ہیں جن میں کچھ صفات پائی ہوئی ہیں یعنی مادی میں مدد ملے۔ عقیدہ رکھنے
والے جو پٹنے۔ اُن میں محتاجوں اور محروموں کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ رو بہ راستہ کی سہجی کرتے
ہیں۔ پسے رب کے غم سے ڈرتے ہیں۔ شہوت کے مقاموں کا نہ اندازہ کرتے ہیں۔

اپنی ذہنوں اور معدنوں کی حفاظت کرنے ہیں۔ اپنی شادمانیوں پر قائم رہتے ہیں۔ در خصوصاً ناز
کی پوری پوری نگرانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں بہشت میں
داخل کرے گا۔ جہاں اُن کی عزت و تکریم کی جائے گی۔

اب مشرکین اور کفار کا وہ بے حقیقت کے باوجود میں شکا اور مستزاد کرتے تھے۔
مفسرین کو افرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا شروع کیا تو پہلے عصبیہ ہی ہے
”الانسان خلیق خلوقاً“ ترجمہ اس سے ثابت قدمی اور نیک اعمال کی توقع کس قدر کم
و مست ہے۔ یہاں یہ شکال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جانوروں میں بھی عصبیہ و لدی کا عنصر موجود ہے
اور یہی مادہ انسان میں بھی فطری طور پر ہے تو پھر انسان کو حیوان پر فضیلت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔
اور اس سے نیچے کی توقع کس طرح رکھی جاسکتی ہے۔

انسان کی فطری
بے خبری پر شکال

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں حرص اور
بے خبری کا مادہ دوسری مخلوق سے زیادہ بکھا ہے۔ مگر انسان کا یہ عنصر اس لیے رکھا ہے کہ
وہ ترقی کے منازل طے کر سکے۔ مگر انسان میں بھی ذاتی مخلوق کی طرح حرص و بے خبری کا دو معمولی
مقدار میں رکھا جاتا ہے جو انسان کو ذاتی مخلوق پر فضیلت حاصل نہ ہوگی کسی ذی روح میں حرص و
بے خبری کا جس قدر زیادہ مادہ ہوگا۔ اُنسی قدر اُس میں ترقی کر سنے کی قریب نہ ہوگی۔ اور وہ
کو شمس اور صفت کے ذریعے ترقی کی منازل طے کرے گا۔ گویا چہرہ نہ ہوگی تو انسان بھی حیوانوں
کی طرح ترقی کے راستے پر گامزن نہ ہوگا۔ انسان کی روحانی عاید اور قریب ہونی ایک رستہ کی
بے قدری کی گمراہی منت ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے

حباب انسان ترقی کا
بے خبری کے صفات پر

اَلصَّبْرُ يُجِدُّكَ فِي سَوَاحِلِ حَقِّكَ
اِلَّا عَلَيْكَ فَكَيْفَ هَلْ هُمْ

صبر ہر بات میں تپتی چیز ہے۔ مگر اے سواہلِ حَقِّم! تیرے بارے میں صبر نہیں ہر سواہل یعنی
تیری رضا اور تیرا قرب حاصل کر کے کے لیے صبر اچھا نہیں ہے بلکہ بہت فزاری ہی بہتر ہے تاکہ
مقصود جلد از جلد حاصل ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بھی ایک شعر میں اس مفہوم کو بیان کیا ہے
طلبم نہ انت اُن کر نہ اسے نڈر
بہ نگاہِ تاجیکے بہ درنِ میرِ دایہ

میں اُس کی نہتا طلب کرتا ہوں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نگاہیں ہمیشہ بے قرار رہتی
ہیں اور دل پس امیر رہتی ہے۔ کر اُس کے بڑھ جائیں، ترقی کر جائیں۔
مولانا رشتے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔
لے برادر بے نہایت درگاہت
ہر کر بروے جی دہی لے مائیت

لے بھائی! اسی بارگاہ بے نہایت ہے۔ جس مقام پر بھی پہنچو اور مالِ شہر دست بلکہ اُس کے
بڑھنے کی کوشش کرو۔

الغرض اگر عرصہ درپے صبری انسان میں نہ ہوتی تو قربِ خداوندی اور مرتبہِ عالیہ حاصل
کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ انسان بھی جانوروں کی طرح عام چیز پر ہی اکتفا کر لیتا۔ تو حقیقت
میں یہ دو خصلتیں انسان کی ترقی کے لیے لے لے نکالنے والے ہیں۔ وہ یعنی ترقی کی ہیں۔ بخاری اور مسلم
کی حدیث میں موجود ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسے ہیں جو کبھی میر نہیں ہوتے۔ ایک
علم کا طالب اور دوسرا مال کا طلبگار۔ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے
کے ہی بڑھتے جائیں۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا احمد جائز نہیں مگر وہ چیز جس میں ایک وہ جس کو خدا تعالیٰ
نے مال دیا ہے اور پھر اسے صحیح جگہ پر صرف کرنے کی تلقین دی ہے دوسرا وہ کہ جس کو خدا تعالیٰ
نے علم دیا ہے، اور وہ لوگوں کو حکمت سکھاتا ہے۔ یہ دونوں قابلِ رشک ہیں۔ اور اصل میں یہ

دو چیزیں ہیں۔
جو نہ سب

و چیزیں بھی حرص اور بے قدری کی وجہ سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں۔ تاکہ اُسے ترقی کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل ہوں۔

اُسے اللہ تعالیٰ نے اُن کا رُو شکرین کا اور فربہ ہے جو قیامت کا انکار کرتے تھے، ٹھٹھا اور مذاقی کرتے تھے۔ اور متغیر کیا ہے۔ کہ قیامت کو سریش آنے والے واقعات میں اُن کا حال بُرا ہو گا۔

اور ثابہر ہے **فَعَالِ الْذِّیْنَ كُفَرُوا** ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے۔ کفر کے اصطلاحی معنی انکار کرنا ہے۔ یعنی توحید و رسالت، قیامت، معاویہ، حکوم الہی، کتب مبارکہ، ملائکہ اور

قرآن و سنت کی بعض اصطلاحات

تمام وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا انکار کرنا۔ اسی طرح شرک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو مانگتے ہوئے اُس کی عبارت میں یا صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ سنانی وہ ہوتا ہے۔

جو زبان سے تو اقرار کرے مگر اس کا دل کفر کے ساتھ مطمئن ہو۔ الحاد ٹیڑھ چلنے کی کہتے ہیں

و کی طرح شک بھی بُری بیماری ہے۔ یہ تمام اصطلاحات ہیں جو قرآن میں استعمال ہوتی ہیں۔

فرمایا **سَبَّ الْذِّیْنَ كَفَرُوا فَمِنْكُمْ مُّصَدِّقٌ** ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی

کفار کی گروہ بندی

طرت دہلے ہوئے آئے ہیں **مَعْدَنِ الْجَحِیْمِ** و **عَنِ الشَّعَالِ** راقی طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی **عَنِ** کُفَرُوہ درگروہ کفار جہنم درجہ بیٹھے ہیں۔ باتیں کرتے ہیں۔ مذاقی اور استغناء کرتے ہیں

ہیں۔ قیامت کا تصور اٹا ہے ہیں۔

عزیز میں سے مراد گروہ درگروہ ہے، جیسا کہ حضور کی ایک حدیث میں ہے۔ کہ ایک دفعہ آپ باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام جماعتیں گروہ درگروہ بیٹھی تھیں۔ آپ نے فرمایا **اَلَا اَدْعُوْكُمْ** چہ چیز کیسے کہ میں تم کو گروہ درگروہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔

انفرض قرآن نے بیان فرمایا کہ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ آپ کے گروہ درگروہ بیٹھے ہیں۔ ٹھٹھا اور استغناء کرتے ہیں، مذاقی اٹا ہے ہیں۔

قرآن پاک میں جو جو وہ کہ بعض کفر قیامت کا انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ قیامت کوئی نہیں ہے۔ آج تک دنیا سے گیا ہو کوئی شخص واپس نہیں آیا، یہ ساری روایتیں جھوٹے کی۔ ادا کرنا انحضرت قیامت کی طرح آج ہم اس دنیا میں بہتر زندگی گزار رہے ہیں اور ممالک کی حالت خراب ہے لیکن جو اس میں بھی ہماری حالت بھی ہوگی۔ اگر کوئی رشتہ دار، اقربا یا ہمیں ہی جاتی علی

انکار کا خیال

جس طرح آج ہمیں سولیں میں ہیں، اسی طرح قبائست کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔
دعویٰ اسی طرح تکلیف میں نہیں گئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَا يَطُوعُ هَكَذَا أَهْلُ بَيْتِهِ** ان کے لئے یہ طوع نہیں ہے۔
کیا ای کا فرد اور مشرکوں میں سے ہر ایک امید رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں کے باغوں میں داخل ہوگا۔
فرمایا: **كَلَّا خَيْرٌ لِّأُولَئِكَ** یہ ان کی طرف خیالی ہے۔

رحمۃ اللہ علیہم۔ **وَمَا يَعْلَمُونَ** فرمایا کہ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا جسے یہ جانتے
ہیں۔ وہ اصل یہ افراط کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی توجہ ان کی غفلت کی طرف دلائی ہے
کہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہم نے انہیں اپنی کے حقیر قتل سے پیدا کیا ہے جیسا فرمایا: **لَا تَحْنَفُوا**
بِئِنَّ مَنَّا یہ ہم نے تم کو اپنی کے ایک حقیر قتل سے پیدا نہیں کیا۔ دوسری جگہ فرمایا
تَخْلَقُهُ مِنْ سُكَّابٍ انسان کو سٹی سے پیدا کیا۔ کافر ہو، مشرک ہو، نیک ہو، بد ہو، سب کی
پیدائش بالکل سٹی اور ناپاک قطرہ سے ہے۔ پھر اس کا مقام خروج اور دخول بھی ناپاک ہے۔ وہ ناپاک
قطرہ جس کو یہ حقیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جسم کے ماحول تک جسے تولد اس کو دور کرتے
ہیں جسم کو پاک کرتے ہیں۔ فرمایا اپنی اس حیثیت کے باوجود تم یہ کہہ سکتے ہو کہ نعمتوں کے
باغوں میں جاؤ گے۔

فرمایا نعمت کے باغوں میں وہ داخل ہو سکتا ہے جو ایمان لے آئے۔ اعمال صالحہ کی دولت
حاصل کرے۔ اپنے اخلاق و اخوار پاک کرے اور نہ جس کی اصلیت تو ناپاک ہی ہے۔ کفار و مشرکین
تو ناپاک چیز سے پیدا ہوئے ہیں کفر و شرک اور بد ایمان دے ناپاک کام کے لڑائی کے اور گندگی پر گندگی
چڑھائی، جسم گندگی بن گئے اور جنت میں کیسے جائیں گے۔ جیسے منافقوں کے متعلق فرمایا
لَهُمْ رِجْسٌ وَمَا فِيهِمْ یہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے مشرکوں
کے بارے میں فرمایا: **لَهُمْ أَشْرُ حُكُومٍ** جس مشرک کو ناپاک ہے، اول یہ ان کی ناپاک ہے اس کے بعد
کفر و شرک کی ناپاک ہے۔ یہ جنت میں داخل ہونے کے قابل ہیں؟

نہیں! حقیر قطرہ آج پیدا ہوئے و لاجب نہ آپ کو ایمان سے پاک کر دیتا ہے۔
اعمال صالحہ سے، اپنی تطہیر کر لیتا ہے۔ باطن کو بھی نور ایمان سے پاک کر لیتا ہے۔ توحید اور اخلاق

حسن سے مزین ہو جاوے۔ اور ظاہر کو بھی تمام لائقوں سے پاک کر لیتا ہے۔ تو بہشت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاوے۔ یعنی بہشت کے باغوں میں دانے کا مدار نہ کرے ظاہر و باطن پر ہے۔

فرمایا ہم تصرفات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔ هَلَا أَتَيْتُمُوهُنَّ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغرب کے دو بک يَا لَقَدْ بَدَّلْتُ جَمِاسَ بَاتٍ پر قادر ہیں علیٰ کُنْ شَيْئُونَ عَنِ الْجَنَّةِ کہ ہم ان لوگوں سے بستر لوگ پیدا کر دیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْجُوتِينَ اور ہم اس بات میں عاجز نہیں ہیں کہ ہم کو تم کا کوئی نکل بچائے گا۔

تمام تصرفات قبضہ
قدت میں ہیں

اس موقع پر مشرق اور مغرب کی بجائے مشرق اور مغرب یعنی جمع کے صحیفے استعمال کیے۔
ظاہر کو مشرق اور مغرب ایک ایک ہی ہے اور واحد کا صحیفہ ہی استعمال ہونا چاہیے تھا۔ مگر سورج کے طلوع و غروب کے مختلف مقامات ہونے کی بنا پر مشرق اور مغرب کے احاطہ استحالہ کیے ہیں۔ سورج ہر روز طلوع اور غروب کا نقطہ بدلتا رہتا ہے۔ صمدی میں مقام طلوع و غروب اور ہوا ہے اور گدھی کے موسم میں اور ہوا ہے۔ لہذا یہاں جمع کے صحیفے استعمال کیے۔ تو فرمایا جس طرح مشرق اور مغرب ہر چیز کا تصرف جانتے قدرت میں ہے، اسی طرح ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ کفار و مشرکین جیسے نافرمان اور استغناء کرنے والے لوگوں کی جگہ بستر لوگوں کر لیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی انتظام فرمادیا کہ میں دشمنانِ دین آپ کے ساتھ محضاً اور خالق کرتے تھے۔ انکار رسائی کے لیے دلائے تھے۔ اس کے بدلہ میں اللہ نے دین میں آپ کے گرد وہ لوگ جمع کر دیے جو ایمان اور نیکی کے ساتھ تھے، اطاعت اور توحید خداوندی کے جذبے سے سرشار تھے۔ اپنا مال و دولت اور تمام قریش اسلام اور رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ آپ سے ہدایت کے حصول اور نفس کی تہذیب کے لیے ہر وقت آپ کے گرد جمع رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کثرتاً کر دیا جو آپ کے بل جمل اور الحبیب وغیرہ سے بہر حال بہتر تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کفار و مشرکین کی جگہ اچھے لوگوں کو کثرتاً کر دیں۔ اگر وہ ان میں کوئی ایسی بستی ہوگی، اور ہم اپنا فیصلہ صادر کر دیں گے۔

کفار کو کافر ابھل
مضامین

فرمایا فَذَرُهُمْ ذُرَاهُ كَوَاكِبٍ کے حال پر چھوڑ دیں يَخْتَصِمُوا وَيَلْعَبُوا اطل با تو میں ہی تھکتے ہیں اور کھیل تھکتے ہیں گئے ہیں۔ حَتَّىٰ يَلْقُوا يَوْمَ هَمَّ لَكَ وَهُدًى وَغَدُودٌ ہاں

کفار کو ان کے حال
پر چھوڑ دیں

سورۃ نوح ، ۱
آیت ، ۲۰

تاریخ ۲۹
درس اول

سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ ۚ هِيَ مَكَّانٌ وَعَشْرُونَ ۚ يَقُولُ الْكَافِرُونَ
سورة نوح مکیہ اور یہ اٹھائیس آیتیں اور پندرہ کلمات ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہ رحمت و کرم نازل فرما

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ① قَالَ يَتُومِرُ إِلَيْكُمْ نَادِيٌّ مُّبِينٌ ②
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَ تَقْوَاهُ وَاصْبِرُوا ③ يَنْفِرُ لَكُمْ قَوْمٌ دُلُوكُمْ
وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۚ
لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ④ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِيلَدُوا وَهَٰؤُلَاءِ
كُلَّمَا يَنْذِرُهُ دُعَاؤِي إِلَّا فِتْنَانٌ ⑤ وَإِنِّي كَلِمًا دَعَوْتُهُمْ
لَيَنْفِرَنَّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ صَائِبِهِمْ فِي إِذْ ذٰلِكُمْ وَاسْتَعْشُوا لِبَآئِهِمْ
وَأَصْرُوا ۚ وَاسْتَدْبَرُوا سِتْرًا ⑥

ترجمہ کیا : بیشک ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اس کی قوم کی طرف سے مبعوث فرمایا (اور دعوت الی اللہ)

کا یہی حکم دیا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ پیتر اس کے کہ ان کے پاس دکھائے وہاں عذاب آئے ①

کہ اس نے میری قوم کے لوگوں کو ایک میں تم میں کہوں کہ ڈرنا ہے والا ہوں ② اور

میں تمہیں صاف صاف کہتا ہوں کہ عزت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اسی سے ڈرنا اور

میری بات ③ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی غلطی نہ کرے گا اور تمہیں ضرورت کے وقت ہر ایک کی ایک

جگہ لائے گا ضرورت نہایت آگے نہیں کیا جاتا اور تمہیں ④ نوح (علیہ السلام) نے عرض کیا،

میں میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو شب و روز دلاوت دی ⑤ مگر میری دلاوت نے

ان لوگوں کے لیے کوئی اضافہ نہیں کیا سوائے بھگنے کے ⑥ اور جب بھی میں نے

ان کو بلایا تاکہ سنے پروردگار! تو ان کی سختی سے فراموشی نے اپنے کانوں میں ٹھیکیاں

دنوں میں اور کھڑے پئے اور پیٹ لئے اور انہوں نے اصرار کیا اور پھر کیا (۷)

اس سے پہلی سورۃ بعد ہر جہی تھی جس میں زیادہ ترقیامت کا ذکر تھا، اہم مہم توحید و رسالت کو بیان بھی تھا۔ اس سورۃ کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر سورۃ نوح ہے۔ یہ کی زندگی میں تامل ہونے لگا۔ اس کی آیتیں شش ایکست و در رکعت و در سو پڑھیں لفظ اولہ لوسو انہیں حدوت ہیں۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت الی الحق اور دعوت توحید کا ذکر فرمایا ہے، ہزاروں نے اپنی قوم کو دی۔ اس دعوت کے مختلف طریقے اور سببوں کی کہانی ہے جو نوح علیہ السلام نے اس سلسلہ میں سرانجام دی۔ گویا دعوت الی الحق کے یہ ایہ قتلے حضرت نوح علیہ السلام کو بطور نذر پیش کیا ہے۔

گذشتہ سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو صبر و جلال کی نصیحت فرمائی۔ گذشتہ مکتب آپ کو طرح طرح کی ایذا میں پہنچاتے تھے، صلی علیہ وسلم اور تخر کر تے تھے۔ آپ کے گرد گردہ در گردہ جمع ہو کر آپ کی دعوت کی تکذیب کرتے تھے۔ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اور کہتے تھے اگر برحق ہے تو پھر آئی کیوں نہیں۔ نہایت ہودہ باقی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُصِبُوا صَبْرًا۔ چپکے سے نبی علیہ السلام! آپ انکی ایذا رسانی پر صبر و استقلال کا مظاہر کریں، تنگ دل نہ ہوں، وقت آنے پر ان کو ضرور مڑے گی۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔

اس سورۃ میں حضرت نوح علیہ السلام کو اس صبر و جلال کے نذر کے طور پر پیش کیا ہے۔ جس کی قبض اللہ تعالیٰ نے سابقہ سورۃ میں حضور نبی کو ایم کو کی۔ فرمایا دعوت الی الحق اور دعوت الی التوحید کے مسئلہ میں بس قدر صبر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، کسی اور کو مستر نہیں آیا۔ لہذا اس جگہ کی دعوت کی تفصیلات اور ایذا رسانی پر پختہ کرنے کے حضرت نوح علیہ السلام کو بطور نذر پیش کیا۔ کہ نبی علیہ السلام آپ بھی صبر کریں ہم الی سے ضرور بدلہ لیں گے۔

حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بھینس بنی، بدترین پشت میں ہیں۔ ان کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی وحی بھیجی جس طرح آدم علیہ السلام

حضرت آدم علیہ السلام
سے حضرت نوح علیہ السلام
تک

پر۔ ان کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث فرمایا ہو تو اس کا ذکر نہیں ملتا جیسا کہ مسلمانوں کے بارے میں خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا نام اخراج تھا۔ وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرے یا چوتھے نمبر پر تھے۔

_____ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے درمیان اکثر لوگوں کا اعتقاد اچھا تھا۔ مگر نوح علیہ السلام کے زمانہ میں آکر گجرا گیا۔ اور انہوں نے شرک کو اختیار کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ ملک یا ملک انوشترک متع کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب شریعت بنی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ اُن پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی جس میں اکثر احکام ایسے تھے، جن کا تعلق دنیا کی آبادی سے تھا۔ عقیدہ تو موجود تھا، اس کے علاوہ شریعت کے کوئی خاص احکام نہیں تھے۔ تفسیر مدارک واسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کپڑے پہننے کی سوتی اور شین حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کی۔ ان پر کھینچنے، نل ہونے۔ جن میں دنیا کی آباد کاری کے احکام تھے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں شرک پیدا ہو گیا تھا۔ جس کا ذکر اس سورۃ کے دو سطر رکوع میں آتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام تدرہ تران پاک کی دیکھ بہت سی سورۃ میں ضما آتا ہے۔ مگر سورۃ پوری حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ روایت یہ ہے کہ یہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ملک ملک سورۃ میں فرمایا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس سورۃ میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سورۃ یوسف میں۔

حضرت نوح کے حالات زندگی

مفسرین کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی اس کے بعد آپ کو سو پچاس برس تک اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے سورۃ عنکبوت میں ہے۔
فَلَمَّا قَضَيْتُمْ فِيهِ أُمَّتَ سَنَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ عَامٍ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں پچاس کم ہزار سال ٹھہرے۔ اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ اس دوران میں نوح علیہ السلام کے ساتھ بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
رَاٰ اٰمَکَانَ عِبْدًا ضَلُّوْا نُوْحًا عَلٰی السَّلَامِ بِاٰرَاطٍ شَرٍّ اَکْثَرَ مِنْ اَمْرِ نَافِلٍ اِیسی اندر نہیں،

جو ان کو پہنچی جوہر قلی فعلی علی، باپ سیٹ ہر طرح سے ان کی تکلیف دی گئی، مگر انہوں نے ہر مصیبت کو صبر و تحمل سے برداشت کیا۔

اس زمانے میں صرف حضرت فوج علیہ السلام کی عمر ہی لمبی نہ تھی بلکہ حضرت بزرگم علیہ السلام کے دور سے پہلے اکثر لوگوں نے لمبی عمریں پائی ہیں۔ تین تین چار چار، پانچ پانچ سو سال عمر کے لوگ تھے۔ مگر فوج علیہ السلام کی عمر ایک ہزار پچاس سال تھی۔ چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ نو سو پچاس سال آپ تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد شہرہ نامہ کی طوفان لڑی آیا۔ یہ طوفان دس درجہ سے لے لیکر دس چھ سو تک مسلسل چھ ماہ تک قائم رہا اور آپ اس عرصہ کشتی میں سوار تھے۔ اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کے نتیجے میں صرف ستر آدمی ایمان لائے جن میں چند صحابہ تھے بھی تھے۔ اور یہی لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ اور اس طوفانی کی زد سے محفوظ رہے۔ اس طوفان کا حال سورۃ ہود کے دو رکعہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بائبل و تورات میں بھی اس طوفان سے متعلق روایات ملتی ہیں۔

طوفان کی اس قدر کیفیت، تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ کہ اللہ نے زمین سے پانی کو بٹھنے کا حکم دیا تھا اور اُس پر سے بارش بھی برسی تھی۔ مگر طوفان کی مدت کا ذکر نہیں ملا۔ لہذا تورات کی روایت میں سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسے مسلسل مولا و عمار شہرہ قسم کی بارش برس رہی تھی اور نیچے سے زمین کو پانی گھسنے کا حکم تھا اور یہ سلسلہ پورے چالیس دن جاری رہا۔ یہاں اگر بارہ گھنٹے بارش میں گھسنے کا حکم تھا تو کیا حالت ہوتی ہے اور جہاں مسلسل چالیس روز تک بارش ہو رہی ہے اور نیچے سے پانی اُسار رہا ہو۔ وہاں کی بستیوں کا کیا حال ہو گا۔ تورات کی روایت کے مطابق پانی بلند تر رہی پانی سے بھی تیس فیٹ اونچا چلا گیا تھا۔

اس سلسلے میں دو روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ طوفان ساری دنیا پر آیا تھا اور اس سے کوئی خطہ زمین نہیں بچا تھا۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ اُس زمانے میں ساری دنیا پر آبادی ہی نہیں تھی۔ طوفان صرف اُس علاقے میں آیا تھا جس علاقے میں انسانی آبادی موجود تھی۔

طوفان گھسنے کے بعد نوح علیہ السلام ساٹھ سال تک دنیا میں موجود رہے، اس طرح نوح کی عمر مبارک ایک ہزار پچاس سال تھی ہے۔ اس سے زیادہ کا ذکر بھی قرآن میں نہیں آیا۔ مگر زیادہ مشہور یہی ہے کہ چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، نو سو پچاس سال دعوے کیا اور ساٹھ سال

کی طوفان
دنیا کا

طوفان کے بعد اس دنیا میں قیام کیا۔ اس طرح آپ کی عمر ایک ہزار پچاس سال ہوئی۔
 بخاری اور مسلم شریفین کی روایات میں آیا ہے کہ قیامت کے روز جب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس
 سفارش کے لیے جائیں گے تو ان الفاظ سے آپ کو خطاب کریں گے یا نوحُ اِنَّكَ وَكَانَ الْمَرْسِلُ رَحْمَةً
 اَعْلَى الْاَنْحُسُ یعنی اے نوح علیہ السلام آپ اہل زمین کی طرف۔۔۔ سب سے پہلے رسول ہیں۔ آپ سفارش
 کریں کہ اللہ تعالیٰ صاحب کتاب شروع کریں، ہم بڑی تکلیف میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام انکار کر
 دیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے کوئی بھی نہیں تھی۔ اگر باز پرس ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا
 نَعْسِي نَعْسِي اَذْهَبْهَا اِلَى غَيْرِي دوسروں کے پاس جاؤ گی اس طرح وہ لوگوں کو مال دیں گے
 الغرض حضرت نوح علیہ السلام اہل زمین کی طرف پہلے صاحب شریعت رسول تھے۔ اور یہ
 رسول کہ جن کی قوم کو تبلیغ کی حجت پوری ہونے پر سزا دی گئی۔ اس سے پہلے نہ کوئی مستقل شریعت
 تھی نہ مذہبی کسی قوم کو سزا دی گئی۔

بیشک صاحب
شریعت رسول

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس
 دنیا کی آباد کاری کے قوانین تھے، کوئی مستقل شریعت نہیں تھی۔ البتہ نوح علیہ السلام کے زمانے
 میں شریعت کا اتفاق ہوا۔ مثلاً مشورہ ہے کہ آپ کے زمانے میں پورے سال کے روزے فرض تھے
 اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ بہت زیادہ کھاتی پکھلتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہی میں رومانیت پیدا کرنے
 کے لیے سال بھر کے روزے مقرر فرمائے۔ مگر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا۔
 اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے نہایت اختصار کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت

تین سال کے
روزے

آپ کی قوم کے انکار اور طوفان کی صورت میں عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ اس طوفان میں کافروں میں سے
 کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ قصے کہانیوں کی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک شخص عوج بن عقی کو زندہ بچا
 گیا۔ یہ بھی کافر غلام اور بچے قتل کا آدمی تھا۔ یہ پانی میں سینہ ڈوبا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس
 لیے زندہ رکھا تاکہ بعد میں آئے واسے لوگوں کو بتائے کہ ان کے رشتہیوں کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا۔ بعض
 اوقات مجرموں کو سزا دی جاتی ہے تو کسی کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ تاکہ یہ دوسروں کو جاکر بتائے کہ ان کے
 ساتھ کیا سلوک ہوا تھا۔ ہر حال یہ تاریخی روایتوں میں بیان آیا ہے۔ قرآن و حدیث، کوئی اور معتبر روایت
 منہم۔ واللہ اعلم۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح۔ ممکن ہے خدا کی قدرت سے ایسا ہی

ہو ہو

ہوا جو۔ جیسے دجال اور حضرت علیہ السلام کے حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی عبرت کے لیے ذبح رکھا جو صحیح بات اتنی ہی ہے کہ اللہ نفاستے نے اس وقت کے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ صرف وہی بچے تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ہوا۔ ہر گز تھے۔ اہ پھر انہیں کئی اولاد سے نسل انسانی قائم رہی اس لیے اس اعتبار سے حضرت نوحؑ کو آدمؑ ثانی کہا جاتا ہے۔

مکشی نوح میں جو ستر آدمی سوار تھے، ان کی اولاد بھی آگے نہیں چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام اور یافث تھے۔ اس وقت طغیانی بھی انسانی نسل و جناس میں موجود ہے۔ یہ الی تین خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام عرب قبائل، اور ہندوستان پاکستان وغیرہ کے باشندے سامی نسل سے ہیں۔ حبشہ والے اور ارد گرد کے افریقی ممالک کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ سامی طرح رومی اور یورپی ممالک کے باشندے یافث کے بیٹے سے تعلق رکھتے ہیں۔

مہرِ حال حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت حق دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تالی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا غورہ پیش کردہ کے صبرِ جمیل کی تعریف کی۔ کہ جس طرح حضرت نوح نے صبر و تحمل سے کام لیا، اسی طرح آپ بھی صبر کرنا لے لیں۔

سودہ کے ابتداء میں فرمایا اِنَّ اَنْتُمْ لَنْ تُخْرَجُوْا مِنْ اَرْضِ اِيْطَالِيَا فَاَنْتُمْ لَنْ تَكُوْنُوْا مِنْ اَلْمُخْرَجِيْنَ اِسْمٰہیلؑ نے فرج علیہ السلام کو اسی کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ اسی قوم اور خاندان کے فرو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، وحی نازل فرمائی، بشر نصرت عطا کی اور دعوت الی الحق کا یوں حکم دیا، اَنْ اَنْذِرُ قَوْمَكَ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلٰی سَبِيْلِکَ اِسْمٰہیلؑ نے اپنی قوم کو ڈرائیں، انہیں غلاب شکست سے جنگ میں مقرر کیا تاکہ تم کو عذاب الیقین پیش کر اس کے کہ ان کے پاس وہ کوئی عیب نہ والا عذاب آجائے عذاب مراد ہی طوفان ہے کہ طوفان آنے سے پہلے پہلے پہلے آپ ان کو خوف و تلاشیں۔ گویا یہ اللہ کی طرف سے انداز کا حکم تھا۔

نبیوں کی تعلیم میں بشارت اور اندازہ دونوں چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نبی جبر اور اقتدار ہوا کرتا ہے۔ **رُسُلًا مُبَشِّرُونَ وَ مُنذِرُونَ** وہ اہل ایمان کو خوش خبری بھیجتے ہیں۔ اور نافرمانوں کو ڈراتے بھی ہیں۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ کا حکم دیا گیا ہے۔ کہ آپ ان کو ڈرائیں شاید یہ راہ درست پر آجائیں۔

مسی کی امداد سے۔ غائبہ امداد کوئی فرشتہ کہہ سکتا ہے، نہ جن دنہ النہل، نہ جہوت اور نہ کوئی ظاہری اور باطنی چیز۔ لہذا اسی بند پر قوم نوح شرک میں مبتلا تھی۔ جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

حکم ہوا کہ اے لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو۔ سہرچی نے اپنی اپنی قوم کو یہی نصیحت کی۔
يٰۤاَيُّهَا اَعْدُوّ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَعٰوِيۡنَ
ہو کہ کوئی خالق، مالک، مدبّر، صرّی۔ سخی عبادت نہ کرے والا۔ بلا دفع رفا نہیں ہے۔ یہ تمام انتہی راست صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہیں۔ باقی ساری مخلوق عابد ہے۔ مقرب سے مقرب سخی بھی عبادت پر ہی فخر کر سکتی ہے اِنَّا عِبَدُوْا اللّٰهَ رِجًا وَرَبًّا كُفْرًا جس میں اپنے رب کی عبادت کر آہوں تم ہی اسی کی عبادت کرو۔ مقربین فرشتے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔

فرمایا اگر اللہ کی عبادت کرو گے، اُمّی سے درو گے اور میری اطاعت کرو گے تو یَجْعَلُ لَّكُمْ مِّنْ ذٰلِكُمْ مِکْرًا اللہ تعالیٰ تمہاری کئی غلطیاں معاف کرے گا۔ یہاں پر جن سے مراد بعض غلطیاں ہیں، ساری غلطیاں معاف نہیں ہوتیں۔ اگر حقوق اللہ میں کراہی ہوئی ہے۔ تو معافی مانگنے سے اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور اگر غلطی حقیق العیار یعنی بندوں کے حقوق میں ہے۔ تو مستعدہ بندے ہی معاف کر سکتے ہیں۔ ورنہ معافی نہیں ہوگی راسی یٰۤاَعْدُوّ اللّٰهِ مِمَّنْ ذٰلِكُمْ مِکْرًا فرمایا کہ تمہاری کچھ غلطیاں معاف فرمائے گا۔ وَلَیُّوْضَحُّ لَکُمُ الْاَحْکَامَ الْفُصْحٰی اور تمہیں مقررہ وقت تک ملتے دے گا۔ اُس وقت تک جو اس کی مصلحت میں مقرر ہے زیادہ سے زیادہ بطبع عمر تک کہ جب وہ مقررہ وقت آجائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی خواہ وہ وقت سزا کے لیے مقرر ہو یا جزا کے لیے۔ فرمایا اِنَّ اَجَلَ لِّلّٰهِ اِذَا جَاۤءَ لَا یُنْخَرُجُ مِنْهُ وَہ وقت آجائے تو پھر ٹٹا نہیں۔ پورا ہو کر رہتا ہے۔ لَوۡ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اگر تمہیں عقل و شعور اور سمجھ بوجھ گویا در کھردہ وقت آئے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کہے: ارشاد کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کو راہِ درست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ نے تبلیغ کے وہ تمام طریقے اختیار کئے جو اس سورۃ میں اور دوسرے مقامات پر مذکور ہیں مگر سینکڑوں سال کی محنت کا باوجود وہ قوم راہِ راست پر نہ آئی۔ آخر تک ہمارے حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں

حضرت نوح کا
شبِ بیدار

کی کہ ہرگز اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ ارد جس کی پرستش ہم کرتے ہیں اس کو ترک نہیں کریں گے۔ گویا
 انہوں نے کفر و شرک پر اصرار کیا۔ بلکہ اس کے علاوہ **وَأَسْتَكْبِرُوا اسْتِكْبَارًا**۔ انہوں نے بڑا تکبر کیا۔
 سورۃ ہود میں چکا کہ وہ لوح علیہ السلام کو کہتے تھے، تو یہ قوت آدمی ہے، جو خواہ مخواہ ہیں ایسی
 باتیں کرتا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے **إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ** کہتے تھے کہ تیرے جیسا یہ قوت آدمی
 ہی ایسی باتیں کرتا ہے۔ کہ صرف ایک خدا کی پرستش کرنا اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو، اُن کی روایت سے
 استہزاء کر دو، تو ہمیں اپنے طریقے سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم تیری بات نہیں سنتے تو عقل مند
 آدمی نہیں ہے۔

حضرت لوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا **كَيْسِي فِي سَفَاهَةٍ** اے میری قوم کے
 لوگو! میں یہ قوت نہیں ہوں۔ خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم غلطی پر ہو اور بھیجا ہوا امر کر رہے ہو۔ مگر کہہ
 دیجئے ہو، اور یہ تجیری کا اظہار تھا کہ **وَمَا أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ بَايَعُوا لَكَ**
 یعنی تیرے پیچھے گئے رائے تو ہمارے کسی تکمیل لوگ ہیں۔ فلاں چوہدری نے نہیں مانا، فلاں خانہ صاحب نے
 تسلیم نہیں کیا۔ فلاں سردار نے تمہاری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ صرف چند مزدور بد بیٹہ لوگ تیرے پیچھے
 گئے ہوئے ہیں۔ جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی اُن کا حکم تھا۔ حالانکہ ابتداء میں انبیاء کے اتباع
 ہمیشہ کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ مائے نبیوں کی مارچ یہی ہے۔ بڑے لوگ بعد میں مجبور ہو کر اسلام
 قبول کرتے ہیں۔

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ۝ (۸) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝ (۹)

ترجمہ: جبکہ پھر میں نے ان کو بڑا دعوت دی (۸) پھر میں نے ان کو علی الاعلان دعوت دی اور میں نے ان کو پوشیدہ طور پر بھی دعوت (توحید) دی (۹)

پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کا پیغام لگ کر پہنچایا۔ دوسرے کورع میں مشرکین کے شرک اور اس کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے اور آخر میں پھر مشرکین کے لیے سرنگا دعایا ہے۔ الغرض اس سورت میں نوح علیہ السلام کو بطور نوزید پیش کیا گیا ہے۔ کہ انہوں نے کس طرح لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچایا، اور ان کی طرف سے دی گئی ایذاؤں اور پریشانیوں کو کس طرح برداشت کیا۔

اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے پانچ طریقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے درس میں ان پانچ میں سے دو طریقوں یعنی رات اور دن کی تبلیغ کا بیان آچکا ہے اور آئندہ باقی طریقوں کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکار خدا کا پیغام لوہاس کی وحدانیت کی تعلیم نہیں پانچ طریقوں سے دیتے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سارے طریقے سینکڑوں سال تک اپنی قوم پر آزمائے مگر سوائے اُن ستر آدمیوں کے جو کشتی پر سوار ہوئے، اور کوئی ایمان نہ لایا سورت ہمزہ میں ارشاد باری ہے۔ "وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ" یعنی اُسے قوم میں سے سوائے اُن ستر لوگوں کے جو ایمان لائے، اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔

اس کے بعد جب اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی یادگاہ میں یہ دعا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبیلے کے سلسلے میں جس قدر محنت کی، اس کی تفصیل اسی دھند کے اندر ہی آرہی ہے۔ جیسا کہ پہلے درس میں گفد چکا ہے۔ اپنے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی اور رات کو بھی دعوت دی مگر وہ جانتے بے۔ اب آگے دوسرے ذرائع تبلیغ کا ذکر آ رہا ہے۔

دعوت الی الخی کا تسرطر فیہ آپ نے یہ بتایا کہ تَعْرِیْضٌ عَنَّا مَرْجَبٌ لَا یُجِبُّ مِیْلَ اُنْ کُوْبِلَا دَعْوَتِ :
دی۔ جمیع کا یہ بھی ایک تریض ہے۔ بعض بوقت بر ملا دعوت مؤخر ثابت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی
سوج اس قسم کی ہوتی ہے کہ اگر ان کو فرداً فرداً کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ شہادت میں مبتلا ہو جاتے
ہیں کہ کیا بات ہے، جہیں کیلے کیوں بتلایا جا رہا ہے۔ کہیں اس میں کوئی خاص غرض نہ ہو۔ اس
بات کا ذکر بر ملا کہوں تبہیں کیا جا رہا۔ تو اس سے فرج علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو
بر ملا بھی دعوت دی۔ جیسا کہ سورۃ لہٰن میں ہے "لَا یُکْنُ اَمْرٌ کَھُ عَلَیْکُمْ کُ خُتَہُ"
لے لوگو! میری بات صاف صاف سمجھ لو، اس کے بعد تمہارے دلوں میں شک و شبہ یا تاریکی نہیں
رہنی چاہیے۔ میری دعوت واضح ہے۔ اِنْ عِبَدُوْا اِلٰهَہُ وَ تَعْبُوْا طُغُوْا۔ یعنی عبادت
صرف اللہ کی کرو۔ اُنھی سے ڈرو اللہ میری بات مانو۔

الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بر ملا دعوت کی حجت بھی پوری کر دی، کیونکہ
رسالت کی دعوت میں گھر میں ایک آدمی اور ظہیر کی کالصور پایا جا آجے اور ہمارے عام مجمع کا علی الاعلان
دعوت منظور ہے۔ ہر جو طریقے حضرت نوح علیہ السلام نے اختیار کئے، وہ سائے طریقے حضرت نوح علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائے۔ یعنی ذات کو بھی تبلیغ کی، ان کو کہی، عام جاس میں بھی کی، بازاروں
اور منڈیوں میں دعوت دی عام اجتماعات میں غدا کا یہ عام شایا۔

دعوت کا چوتھا طریقہ یہ بیان کیا کہ تَعْرِیْضٌ عَنَّا مَرْجَبٌ لَا یُجِبُّ مِیْلَ اُنْ کُوْبِلَا دَعْوَتِ
دعوت دی۔ علی الاعلان سے مراد ہے ڈونڈا میڈ کر۔ جیسے کوئی اہم معاملہ ہو تو ڈونڈا میڈ پڑاتی
جاتی ہے۔ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے ڈونڈا میڈ پڑا کر عام اعلان کئے
ذیلے لوگوں کو کہ جید کی دعوت دی۔ کہ خبردار ہو جاؤ، پھر نہ کہہ کہ ہمیں پتہ نہ چلا اب کان کھول کر
اللہ کا پیغام سن لو۔ مگر پھر بھی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔

بعض لوگ انبیاء کی سید لیں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی بات علی الاعلان کہی جائے
یا ان کی کسی حق کا برملا اظہار کیا جائے تو وہ مجرا مان جاتے ہیں نصیحت نہیں پکڑتے۔ اسی حجت کو
کو پکڑنے کے لیے وَ کُتِرَتْ سَیْئَہُ رَاسُہُ۔ اے مولاکم! میں نے ان کو پرستیدہ طور
پر بھی دعوت توحید دی۔

۱۱) احمد کے متعلق مشہور ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے لمبی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ایک بے کھڑو آدمی
 تیار کئے گئے ایک منہ دریافت کرتا ہوں کہ حضورؐ نے یہی لمبی ٹوپی پہنی تھی یا یہ بات اس نے عام مجلس میں
 کی تاکہ امام صاحب کی خدمت ہو جائے اور آپ مجمع میں رہتا ہوں۔ اس جرمی بہت سے سوال کیا۔ تو ان
 کے جواب میں امام صاحب نے فرمایا اَصْحَتْ اَوْ قَصَصَتْ تو نے نصیحت کی ہے یا رسوا کرنے کی کوشش
 کی ہے۔ یعنی یہ سوال پر لڑا کر کے تم کیا مقصد تھا کہنا چاہتے ہو۔ الغرض بر ملا بات میں بعض اوقات
 خفقت، اٹھا پڑتا ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پوشیدہ طور پر بھی تبلیغ کر کے
 انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔

الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ! میں نے دعوت الی الحق اور تبلیغ دین
 کے تمام طریقے استعمال کر لیے ہیں نے بڑی کدلت کو بھی دعوت دی، اللہ دین کو بھی دعوت دی، قلب
 روز میری جب بھی بروج تلا میں نے تیرا پرچام پہنچانے میں کبھی نہیں کی۔ پھر ان کو بر ملا مجالس میں بھی
 سمجھایا، اور علی الاطلاق بھی خدا کا پرچام پہنچایا۔ میں نے ان کو تنہائی میں فرود آفرود بھی تیرا پرچام سنایا
 مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔

تبلیغ کے بیچ
 اصول

تبلیغ کے سب پرانچ اصول ہر زمانے کے ہر ملکہ کے لیے کارآمد ہیں۔ اگر کسی کو اہل کفر و ملامت
 قریات کو تبلیغ کا فریضہ سہرا لگایا ہے۔ خدا کا پرچام لوگوں تک پہنچانے۔ مگر اس زمانے میں راستے وقت
 تو باری دنیا کیلئے تہہ شہیدین معروف ہوتی ہے۔ چار ارب کفار و مشرکین کے علاوہ کلمہ گو بھی اسی
 رو میں رہ رہے ہیں۔ یہ وہ عصب میں مصروف رہتے ہیں۔ عبادت کوئی کرنا ہے اور تبلیغ کوئی کرنا
 دین کے وقت لوگوں کی اکثریت پینے کی غزلیات میں مگ رہتی ہے۔ ایسے کہنے آ رہی ہوں گے جو محض
 رمضانہ النبی کے لیے لوگوں تک دین پہنچائیں جسے سمجھ کر نجات حاصل کر سکیں۔ حصول روزگار،
 معیشت، ملازمت، محنت یہ سب چیزیں جائز ہیں، مگر نوحہ الہی کے لیے سب سے زیادہ اہم
 ضرورت ک طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ جس سے لوگ غلام ہیں۔

تبلیغ کے اصول
 ہر ملکہ کے لیے

اب طاہرین کو بتائے گا کیا وہ لاپس کیا یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ تاؤ ڈیپ ایک نئی مصیبت
 آگئی ہے۔ بات کو اس پر حال تو وہ اسلام شروع کر دیا۔ یا مخالفین کو کچھنے کے لیے کراہت کئے گئے۔ قلمرو
 یا لگانا نہ شروع کر دیا۔ یہ کہ کوئی ہی تبلیغ نہ ہے۔ کوئی پنجابی غزلیات ہو رہی ہے۔ کوئی اردو غزلیات ہو رہی ہے۔ کوئی

لاؤ ڈیپیکو کا
 خطہ امتثال

کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے۔ اس سے کون سی اصلاح ہوتی ہے۔ کسی کے زمین میں کوئی اچھی بات لڑائی نہیں جیتتا۔ ساری شریعت بات ہی اسے لگی ہوئی نہ کہ جیسے تو متعصب ہی نہیں، محض اپنے فرقے اور اپنی پارٹی کی حمایت منسوب ہے یا پھر ہیبت پروری مفلوب ہے۔

عرب کہتے تھے فی نعتہ اب حیلۃؑ دوسروں کو بڑبھلا کھنے میں فرمائی ہے لہذا بعض لوگوں کی اللہ آواز کے روزی ہی میں کے در بندہ کو گالیاں دینے میں رکھی ہے۔ شاہ اسماعیل شیبہ کو دس سال ہو گئے ہیں، مگر آج تک گوشت انہیں گالیاں دے کر روزی کھاتے ہیں۔ تبلیغ کا کوئی پروگرام نہیں۔ بس مخالفین کو گالیاں دے اور اپنا پیٹ بھر دے یہ تو ضمنائات آگئی تھی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تبلیغ اُردی معتزل طریقہ ہی نہیں ہے۔ اگر لاؤ سپیکر ہی استعمال کرتا ہے تو کوئی اچھی بات تو کہو۔ یہ کون کی فری ہے کہ لاؤ سپیکر کھول کر دوسروں کی غارتی خراب کر دو۔ اُدھر نماز ہو۔ جی سہ، اُدھر وہ دس دس سے ہے ہیں۔ ایک مسجد میں دس ہیں، دوسرے اور دس ہیں مسجدوں میں نمازیں خراب ہو رہی ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔

حضور علیہ السلام کا رشتہ ہے، پڑوسی کرمت ساؤ۔ چہ جائیکہ کہ عبادت کے اذکاروں کو تیار جائے۔ بعض اوقات لاؤ سپیکر کے غرغرائی آواز ایسی آتی ہے کہ نمازوں کے دوران پتہ ہی نہیں کہ ایم کیا پڑھ رہا ہے اور مقتدی کیا سن رہے ہیں۔ رکوع و سجود میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی شے نہیں بلکہ نصیب ہے۔ یہ لوگ غلاب میں مبتلا ہیں کیا خاک ترقی کی ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی نماز نہیں کر سکتا۔ دن میں بھی ہو۔ رات کو بھی۔ روٹے تک جاری ہے۔ کیا دعوتِ ایل و نذر کا یہی مقصد تھا۔ کہ دوسروں کی عبادت میں غفلت والا جائے۔ گانا بجا، ہوا اور گالیاں دی جائیں۔ دیو کو پریٹ کا دھندلا ہے اور رات کو سوو لعب میں مبتلا ہیں۔

جب کہیں جلسہ ہوتا ہے، بر ملا تقریر ہوتی ہے، تو وہاں بھی یہی چیز ہے جس طرح ممکن ہو نفی النین کو ذلیل کر دو۔ خدا اسی ہوتا ہے جو سچ سنی بارٹی اور اپنے فرقہ کو قاتل رکھو، کسی کو فائدہ پہنچاؤ۔ کسی کے عقیدے کے خلاف ہو یا حق میں کوئی جانتے نہیں ہیں، تم پر مطلب پڑ کر دو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یاد رکھو تعصب اور عناد کوئی دین نہیں جتنوں نے اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دی ہے۔ وہ شخص کاٹل زبان نہیں، جو بڑوسیوں کو ستا رہے یہ نماز کے دوران بھی شور مچا رہے

عناد و تعصب
دین نہیں

یہ جس دعوت کا ذکر ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی وہ جو ان کی دعا کے ذریعہ آئی ہے، اگلی
 بات میں ان باتوں کا ذکر ہے، جو نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہیں۔ اور بارگاہِ انبی میں بارگاہِ کائنات
 میں کہ جس نے یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائیں، شاید کہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَذُنُوبُهُمْ كَانَتْ عَظِيمًا ۝ (۱۰) يَرْسُلُ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ (۱۱) وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَنْهَارٍ وَيُجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝ (۱۲) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝ (۱۳) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ (۱۴) لَمَّا تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝ (۱۵) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝ (۱۶) وَاللَّهُ أُنْتَبِهَتْكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝ (۱۷) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ مِنْهَا إِخْرَاجًا ۝ (۱۸) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝ (۱۹) لَتَسْكُنُوا مِنْهَا مِثْلَ نَبَاتٍ جَارٍ ۝ (۲۰)

ترجمہ: پھر میں نے انہیں کہا اپنے رب سے استغفار کرو ورنہ تم کو دوسری بخشش کرنے والا

ہے (۱۰) اللہ تعالیٰ بھیج دھڑکنے والے آسمان کو تم پر کہ اس سے دھوا دھوا بارش برساتے (۱۱) اور

بڑھانے والے آسمان سے بارش اور تھلنے سے بارش تیار کرنے والا اور تمہارے

لیے نہریں بنانے والا (۱۲) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار سے غفلت نہ سہیں

کھاتے (۱۳) اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف اطوار زد و دریا میں پیدا کیا (۱۴)

کی تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو کیسے تدریجاً کیا (۱۵) اور آسمانوں

کے اندر چاند کو نور بنایا اور سورج کو روش چلایا (۱۶) اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر

ایک خاص حریت پر پیدا کیا (۱۷) پھر تمہیں زمین میں واپس لوٹانے والا اور پھر اسی سے

نور بار دھکائے گا (۱۸) اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا (۱۹) تاکہ تم

گناہ و استغناء پر تمہیں ملے (۲۰)

یہ سورۃ نوح ہے۔ اور ان دو کس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ جو گناہ گاروں پر
انہوں نے قہقہہ ہار کر بارگاہ الہی میں پیش کی کہ ریت ریت دعویت قہقہہ لیتا دُنُوہَا اُن یٰعِیْنِ
ہے پروردگار میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت دی مگر میرے بلانے پر وہ اللہ زیادہ تیار تھے

لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں اور کپڑے سمیٹ لیے، اصرار اور تکبر کیا۔ میں نے ان کو برا بھی دیکھا، دوسری بار پھر یہ طریقہ دہرایا، مگر یہ بھی ٹھیک نہ لگی، علی والا غلطی بھی دیکھتا تھا کہ مگر انہوں نے میری کسی بات نہ کرئیں مانا۔

آخر میں میں نے انہیں یہ بھی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُونَ لِشَرِّهِمْ رہے استغفار کرو۔ معافی مانگو کیونکہ ان کے گناہ عظام و دو بہت بخشش کرتے والے ہے۔ استغفار کا معنی بخشش مانگنا اور حانپ لیست پر وہ پڑی کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ تم ایمان قبول کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ کفر و شرک کو چھوڑ دو کیونکہ ان کی موجودگی میں معافی کی کوئی گنجی نش نہیں۔ جب کفر و شرک سے باز آ جاؤ گے تو بخشش کے اہل بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری ہمتی تمام کرنا ہیوں سے روکنے فرما دیا۔

استغفار کی
ترجیمہ

حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے اَلْاِسْلَامُ كَارْتِصَانٌ قَبْلَ اَلْاِسْلَامِ اسلام لانے سے سابقہ کو تا یہاں معاف ہو جاتی ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے کتنا بھی بڑا مجرم ہو کر جب وہ کفر و شرک سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی سابقہ تمام گناہیاں معاف ہو جاتی ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کے معافی مانگو اور بڑے بخشنے والا ہے تمہیں معاف فرمائے گا۔

فرمایا اگر تم استغفار کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ يُرْسِلَ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ تعالیٰ آسمان کو چھوڑ دے گا کہ تم پر مسلسل بارش برساتے۔ وَيُمْسِدُ دُكُورًا بِأَمْوَالِكُمْ اور بڑھا دے گا تمہارے مال اور اولاد وَيُجْعِلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے باغات کے پھل تیار کر دے گا۔ وَيُجْعِلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ یہ تمام چیزیں تمہیں دینے سے آجائیں گی۔ بشرطیکہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔

استغفار کی
برکات

بارش کے لیے۔ بارش کے باب میں بھی ایسی ہی آیت ہے۔ بارش رگ جائے قحط پڑ جائے تو استغفار کیا جائے ایک دفع لوگوں نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا۔ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے استغفار کیا اور لوگوں سے بھی استغفار کرنے کو کہا۔ کسی نے کہا کہ حضرت علیہ السلام نے استغفار کیا ہے اور اس کی تعمیل دی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ نے یہ جواب دیا ہے۔ اِنَّ اِلٰهَ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے

بارش کے لیے
استغفار

ہیں۔ مستحق تحقیق یہ ہے کہ انسان خدا سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور دعا کرے کہ وہاں گناہوں
 ہمارے کو آجیاں معاف فرمائے اور اس کے نتیجے میں ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔

یہ عام طریقہ ہے۔ کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کھلے میدان میں نکل کر دو رکعت نماز استغفار
 دہائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ تاہم استغفار کی حقیقت اتنی ہے کہ
 گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ اگر دو نفل پڑھ لے جائیں تو فہرہ اگر نفل نہ بھی پڑھے جائیں
 تو یہ ضروری نہیں ہیں۔ بہت سبب ہیں کہ مقصد استغفار اور دعا ہے۔ بعض اوقات فرض نماز
 کے بعد بارش کے لیے دعا کر لی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک آدمی نے اُن کو
 نصیحت کی کہ حضرت! پانی نہیں مل رہا ہے۔ جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو پہلے خطبے کے دوران ہی بارش
 کے لیے دعا فرمادی تھی۔

حضرت حمی بصریؒ سے ایک روایت منقول ہے کہ اُن کے پاس مختلف قسم کے درگ آئے کسی
 نے کہا کہ حضرت! قطعاً مانی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ درمستک شخص نے کہا کہ میری بوری
 بانجھ ہو گئی ہے کچھ نہیں بنتی۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص کسے لگا۔ ہماری کھیتی ہڈی خراب
 ہو گئی فصل نہیں بیجی۔ آپ نے اس کو بھی فرمایا، استغفار کرو۔

الغرض مختلف قسم کی پریشانی والے لوگوں کو آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو
 ایک شاگرد نے دریافت کیا کہ حضرت! آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا۔ تو فرماتے لگے کہ قرآن
 پاک کا مفہوم ہے۔

کیا حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ اپنے رب سے استغفار کرو اس کے بعد میں بارش
 برسے گی۔ ہاں اور اور وہیں برکت ہو گئی اور پانی کی سیرابی نصیب ہو گئی۔ ان لوگوں نے یہ چیزیں تو
 طلب کی تھیں، لہذا میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔

بعض اوقات لوگ ایمان بھی لائے ہیں۔ استغفار بھی کرتے ہیں۔ مگر اُن کی پریشانیوں دور
 نہیں ہوتیں۔ بارش نہیں ہوتی، اولاد نہیں ملتی یا کوئی اور پریشانی دور نہیں ہوتی۔ تو اس سنگاں کا
 جواب کیا ہے؟ حالانکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم استغفار کرو تو تمہارے گناہ معاف
 ہو جائیں گے، بارش ہوگی، دل و ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اس ضمن میں مولانا اثر علی

نماز استغفار
 کی حقیقت

ہر پریشانی کا
 حل استغفار

ایک مشکل اور
 اس کا جواب

تھانویٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کے صلے میں مطلوبہ مقاصد کا حصول محض قوم نوح کے لیے تھا، عام
انوار کے لیے نہیں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں چالیس سال تک
قطر مسطرہ ہوا، عورتیں بالکل ہونگیاں اور ان لوگوں کو درگزر پریشانیوں لاسی ہوگئیں تو حضرت نوح علیہ السلام
نے انہیں یہ نسخہ بنایا تھا۔ یہ خصوصیت اسی قوم کے لیے تھی۔

یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان اور استغفار کا نتیجہ یقیناً اچھا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں مطلوبہ
چیزیں مل جاتی ہیں یا اس سے بہتر کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ جو شخص استغفار کرے گا اسے روحانی
خوشی یقیناً حاصل ہوگی۔ یا پھر رضا و انصاف کی صورت میں نہایت اچھا صلہ میرا آئے گا اگر اسے
روحانی خوشی حاصل ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے کی سعادت نصیب ہو جائے
تو یہ مال اولاد اور بارش سے یقیناً بہتر ہے۔

استغفار سے
روحانی خوشی

اسی لیے کثرت سے استغفار کرنے کا حکم ہے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک ایک مجلس میں سو سو دفعہ استغفار کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
وَلِيْكَ اَنْتَ اَنْتَ تَوَكَّلْ عَفُوًّا، لَقَابٌ حَجِيْمٌ، سَتَغْفِرُ لَكَ الَّذِي لَا وَاللَّهِ لَا
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَتَوَكَّلْ عَلَيَّ فَرَّجَ رَحْمَةً فَرَّجَ رَحْمَةً فَرَّجَ رَحْمَةً فَرَّجَ رَحْمَةً فَرَّجَ رَحْمَةً
گناہ اگر کمند کی جھال کے برابر بھی ہوں گے تو خدا تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس میں اہم عظم
بھی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی استغفار کے الفاظ ہیں ان کے پڑھنے سے بہت نافع ہوتا
ہے۔ شرط یہ ہے کہ محض ذہنی رشتہ نہ لگائے بلکہ دل کی گہرائیوں سے استغفار کے الفاظ پڑھے
سکا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے۔

استغفار کی کثرت
کا حکم

بہنہ شریف کی روایت میں ہے کہ مرنے والے لوگ منتظر رہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی دعا لکھی
یا صدقہ خیرات کرے۔ جب ان چیزوں کا ثواب انہیں پہنچتا ہے تو انہیں بڑی راحت ہوتی ہے،
حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اپنے اعمال کی نسبت سے زیادہ بلند درجہ حاصل ہو گا اس کو
تعجب ہو گا اور عرض کرے گا، یا ربی تعالیٰ! میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے جس قدر
درجہ تو ملے مجھے عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا سَتَغْفِرُ لَكَ وَكَذَلِكَ
درجہ تجھے تیرے پیشے کے استغفار کرنے کے صلے میں عطا ہوا ہے وہ تیرے لیے بخشش

فوت شدہ والدین
کے لیے استغفار

یہ ہے اَللّٰهُمَّ غُفْرَتُكَ وَلَوْ لَدَيَّ اِی سید حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اپنے دل باپ کے
سے استغفار کیا کرو۔ اگر اُن کے گناہ معاف ہوں اور درجات بلند ہوں۔ استغفار ایسا مفید وسیع
ہے۔ ہر لائق بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتا ہے۔

قرآن پاک میں استغفار کا بیان کثرت سے آیا ہے۔ مَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ كَبُرَ لَكَ اَللّٰهُ
کے سوا کون کون معاف کرنے والا ہے؟ معافی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ انسان
کو عاجزی اور کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ استغفار تیسری تسبیح
سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ استغفار انسان کے گناہوں کو اس حرج و مرہم کرتی ہے جس حرج و
صاحب کپڑے کے میل کچیں کو درد کرتا ہے۔ تیسری تو بہتر کہ خوشبو کے ہے۔ اگر استغفار سے دل کھل
درد ہو جائے تو تیسری و تسبیح کی مقوی سی خوشبو بھی بڑی مفید ثابت ہوگی۔ اللہ انسان کی روح
نکھر جائیگی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے۔ کہ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس کے
حصے میں دنیا میں خیر و برکات حاصل ہوں گی۔ اگر یہ نہ مل سکیں تو اس سے بہتر نعمت یعنی روحانی
مسرور تو ضرور حاصل ہوگی۔ قیامت میں نیکیوں کا ذخیرہ دیتے آئے گا۔ اور اگر رضا بقضاء کا مقام
حاصل ہو گیا تو بندہ بہت بلند مقام پر چلا جائیگا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں بیان کر دو جس طرح تبلیغ کے طریقے تمام لوگوں کے لیے
قابل عمل ہیں۔ اسی طرح طریقہ استغفار بھی تمام ہی نوع انسان کے لیے واجب العمل ہے۔ تمام
انبیاء کرام نے استغفار کا طریقہ اپنا یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کوئے ہے۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اَطَاعَ اَنْ يَغْفِرَ لِيْ خَيْرٌ مِّنْ يَّغْفِرُ لِيْ الذُّنُوبَ یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ فیصلے
کے دن میری کوتاہیوں کو معاف فرمادے گا۔ اگر وہ استغفار کرنے کا معافی مانگے گا تو ستر عمل بھی بنایا جا رہا ہے
کہ تمام انسان اس طرح اپنے پروردگار سے کوآہیوں کی معافی طلب کریں۔ اس کے بہت مفید نتائج
برآمد ہوں گے۔

استغفار کی حقیقت اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کرنے کے بعد گلی آیات میں
توحید کے دلائل سمجھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ دلائل کا تعلق انسان کے اپنے وجود سے
ہے اور کچھ خارجی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ مقصد ان دلائل سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت

استغفار گناہوں
کی سبب و مرہم ہے

میرزا کاظمیہ
استغفار

دلائل توحید

اور اس کی قدرت نامہ فرما مجھ میں آجائے۔ فرمایا۔ مَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ لِلَّهِ وَهَؤُلَاءِ تَعْبُدُونَ
جو گویا ہے۔ کہ اللہ کے وقار سے خوف نہیں کھاتے۔ رہا کائناتی امید بھی ہو تا ہے اور خوف بھی یہاں
پر یہ دونوں صحت رکھتے ہیں۔ یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بزرگی، دھار اور اس کی عظمت
سے نہ امید رکھتے ہو۔ نہ خوف کھاتے ہو اور ایسا کیوں کرتے ہو۔

تخلیق انسانی

دلائل توحید کے سلسلے میں پہلے انسان کی پیدائش کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا وَفَعَلْنَا خَلْقًا
أَطْوَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف طریقوں سے پیدا فرمایا۔ ذرا غور کرو کہ تمہاری پیدائش کس طرح
ہوئی۔ ایک زمانہ تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، جیسا کہ سورۃ ہمزہ میں ہے هَلْ كُنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ
حَاجِلِينَ وَمَا أُنْذِرُكُمْ لِيَكُنْ شَيْئًا مِّنْكُمْ كَوْنًا۔ تم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ
نے ابتداء میں عناصر کی شکل میں انسان کی تخلیق کی یہ غذا جو انسان کھاتا ہے۔ بیہمی وغیرہ یہ عناصر
(ELEMENTS) ہیں۔ پھر انسان کو غذائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں مختلف مواد پیدا کئے۔
جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، کیا تم غم نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اور پھر نسل انسانی کو قطرۂ
آب سے پیدا کیا۔ پھر قطرۂ آب میں تبدیلیاں پیدا کیں، پھر اس کو گوشت میں تبدیل کیا پھر اس میں
ڈھریاں پیدا کیں۔ اور پھر اس کے اوپر چمڑ لگا دیا۔ اعضاء بنائیے فَتَبَرَّكُ اللَّهُ مَخْصِنُ الْخَلْقَانِ
اب کمال عناصر اور کمال انسان جیسی ہستی۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اسے سننے اور دیکھنے
والا بنا دیا۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ انسان کی توجہ اس کی پیدائش کی طرف دلائی ہے۔ فَخَبَرْنَاهُ
أَنبَشَانٍ مِّمَّ خَلْقٍ۔ انسان اپنی وجہ تخلیق کی طرف غم نہ کرے کہ وہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ
نے اپنی حکمت و لغز سے کیا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر تخلیق انسانی ایک
بہترین دلیل ہے۔

علاوہ ازیں، انسان کا صرف وجود ہی تخلیق نہیں کیا، بلکہ اس میں ظاہری اور باطنی قوتیں پیدا
کئے۔ باطنی قوتیں میں روح، انفس و عقل اور دیگر باطنی حواس سمجھے۔ ان میں جتنے مطافعت ہیں وہ
بلند سے بلند پہلے ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آخری لطیفہ نور اللہ سے بھی بڑھ کر
حجر نحت ہے۔ جس کے اندر جمی الہی کا نمود ہو تا ہے۔ جہاں تک ظاہری قوتیں کا تعلق ہے،
قرآن پاک کے الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ حسین و جمیل کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ

نے سب سے احسن شکل و صورت انسان کو عطا کی۔ تو گویا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ولایت کی دلیل ہیں۔
 انسانی تخلیق کے بعد آسمانوں کی تخلیق کو دوسری دلیل کے طور پر پیش کیا اللَّهُ شَرَّوْا كَيْفَ
خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو
 یکے کے بعد پید کیا۔ ہر آسمان میں نظر آتا ہے۔ یہ آسمان دنیا ہے جس کو اللہ نے سمندر و دریاؤں
 سے مزین فرمایا۔ سورۃ ملک میں ارشاد ہے وَلَقَدْ أَنشَأْنَا سَمَآءَ ثَبَاجًا مِّمَّا رَفَعْنَا آسمان دنیا کو ہم نے
 چراغوں سے نہایت بخشنی۔ ان کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنا ہو تو رات کے اذیصرے میں کرو۔ ذاتی
 چھ آسمان اس سے اوپر تہہ تہہ ہیں۔ اور سب سے اوپر بہشت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ولایت
 کی نشانی ہے۔

آسمانوں کا ذکر کرنے کے بعد چاند اور سورج کی تابانیوں کو بطور دلیل پیش کیا ارشاد ہوتا ہے۔
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِي تَرْتِيبٍ لَّوْزًا اور ان آسمانوں کے اندر چاند کو نور بنایا۔ چاند کی روشنی دھیمی اور
 میٹھی میٹھی چاندنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی مفاد و ایستہ کر رکھے ہیں۔ بھپلوں میں رطوبت اس اور
 سطح اس چاند کی مرہون منت ہے۔ اور پھر اندھیری راتوں میں روشنی کا بیجا بھی ہے۔ اسی طرح
 سورج کے متعلق فَرَبَّاءُ وَجَعَلَ الشَّمْسُ مِرْكَبًا اور سورج کو روشن چرخ بنایا۔ اس کی روشنی
 اور حرارت میں بے شمار مفاد ہیں۔ حیوانات، نباتات، جمادات ہر چیز کے لیے سورج کی حرارت اور
 روشنی لازمی ہے۔ ورنہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔

اب ترانس کا زمانہ ہے۔ ایٹمی دود ہے۔ انسان سورج کی شعاعوں سے بہت کام لینے لگا
 ہے۔ جوں جوں تیل کے ذخائر ختم ہوتے ہیں انسان مائکسی ترقی کی طرف متوجہ ہے۔ اب سورج کی
 شعاعوں سے گھروں میں چولہے گرم کئے جائیں گے۔ کھانا پکا جائے گا اور بے شمار کام لیے جائیں گے
 جس دن سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، اس کا طرز برابر چل رہا ہے۔ انسان جی ذخائر
 کو نکالنا ہے وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے ہیں۔ مگر اللہ نے سورج میں روشنی اور حرارت کا ایسا طرز
 رکھا ہے کہ جب تک نظام شمسی (solar system) کو قائم رکھنا منظور ہے یہ چلتا رہے گا۔ اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ اس کی تمام طاقتیں چھین لی
 جائیں گی۔ جب فَرَبَّاءُ الشَّمْسُ كُوْرَتٌ یعنی جب سورج کو پیٹا دیا جائے گا۔

آسمانوں کی تخلیق

شمس و قمر کی
 حقیقتیں

فرمایا جو شخص چاند اور سورج کی ضیاء پائیاں اور مٹی سے مستفید ہو کر بھی اس سے دلیل نہیں پکڑتا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لانا، وہ بالکل عقل کا اندھا ہے جسے ذرا بھی تیز نہیں۔

اگلی دلیل کے طور پر فرمایا: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَكَرِهَ اللَّهُ لِبَرَاءَتِ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے بطور نبوت پیدا کیا۔ انسان کی ابتدا بھی مٹی سے ہوئی اور پھر اس کی خاک کا ذریعہ بھی زمین ہی کو رہی۔ انسان کی غذا کو زمین سے پیدا کیا۔ اگر غذا ہی نہ ہوگی تو مردگان ہوں گے۔ مود نہیں تو خون پیدا نہیں ہوگا۔ ورنہ انسانی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ گویا تخلیق اور زندگی کی بقا کا انحصار زمین پر ہے۔

انسانی حیات
ہیں زمین سے
وابستہ ہے

زمین کی وابستگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا پھر تمہیں زمین پر ہی واپس لوٹائے گا۔ جب مقررہ وقت پر انسانی کی موت واقع ہوگی تو زمین میں ہی دفن ہوگا جیسا سورۃ عبس میں فرمایا: مَتَّٰ فَاَنْجَبَهُ پھر موت دی اور قبر میں ڈال دیا۔ تو گویا اس کی واپسی کی جگہ بھی زمین ہی تھی۔ اور پھر قیامت کو اسی زمین سے ہی ٹھکانا جائے گا۔ دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ فرمایا: فَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تِلْكَ اُخْرَىٰ یعنی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ فرمایا: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اَخْرَاجًا اسی میں تم کو لوٹایا اور پھر اسی سے تم کو نکالے گا۔ تو گویا انسان کی طرح اس طرف دنیا کی گمراہی ہر روز لوگوں کو پیدا ہوتے اور مرتے دیکھتے ہو، اسی پر قیاس کر کے دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان لے آؤ۔ اور ان مشاہدات کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل پکڑو۔

زمین سے وابستگی کی ایک اور حقیقت بیان کی۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنالیا۔ جس پر آدم کھڑے ہو۔ نہ بہت سخت ہے نہ بہت نرم بلکہ اسے انسان کے حسب حال بنایا۔ لَتَسْكُنُوا فِيهَا مَبْعُثَاتٍ تاکہ اس کے نشان زدہ کئی دو راستوں پر چل سکو۔ زمین پر بے شمار ماحولیات بنائے تاکہ لوگ اپنی معاشی ضروریات کے لیے سفر اور نقل و عمل کر سکیں۔

حضرت علیؑ نے خطبے کے دوران فرمایا کہ: لوگو! میں زمین کی نسبت مسمائی راستوں

آسانی دیتے

کو زیادہ جانتا ہوں۔ اس سال راستوں سے مرد ایمان اور نیکی کے راستے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں
 جن راستوں پر چلی کہ تم قرب الہی اور رخصائے خداوندی حاصل کر سکتے ہو۔ نہ سبھی راستوں سے
 تو تم راحت و برکت سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہو، مگر آسمان کے راستے مجھ سے پوچھو، جو ایمان
 نیکی اور اطاعت کی طرف جاتے ہیں۔

اعترض فوج عبید السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ تمام بات پیش کئے اور توحید
 کی دعوت دی۔ کہ ان دلائل کی موجودگی میں تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان کو نہیں لاتے۔

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْا نِيَّ وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ
اِلَّا خَسَارًا ﴿۴۱﴾

ترجمہ: اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے کہ یہ لوگ میری نافرمانی کی ہے۔ اور
ان لوگوں نے اتباع کیا ان کا جن کے مال اور ولادہ نے ان کے لیے سوائے خسارے کے کچھ زیادہ
نہ کیا۔ ﴿۴۱﴾

سورۃ نوح میں نبوت اور رسالت، طریقہ تبلیغ، توحید اور قیامت کا ذکر ہے اور دنیاوی حکماء میں
— تو گزرا اس سورۃ میں مشرکین توحید کا رد و مشرکوں اور کافروں کی مذمت اور مانتھ ساتھ جہنم کے عمل کا
بیان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اور اس میں اس پیغام کا بیان ہے جو انہوں
نے اپنی قوم کو پہنچایا یعنی اِنَّا عِبادُ اللّٰهِ وَتَقْوٰهُ وَاَطِيعُوْا سُلٰوٰتِہٖمْ صِرٰتِ اللّٰہِ کر رہے
ہے اور اور میری امت کر دو۔ دنیا و آخرت کا فائدہ اسی میں ہے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کے
اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کرنے اور مصائب و تکالیف اٹھانے کے باوجود ”وَمَا اَنْتَ بِمَعْلُوْمٍ اِلَّا قَلِيْلٌ“
بہت کم لوگ ایمان لائے، وہی ستر آدمی جو کشتی پر سوار ہوئے۔ باقی صدی قوم ایمان سے خالی گئی۔

آخر کار نوح علیہ السلام نے ٹٹک اکرا اللہ تعالیٰ کی بدگاہ میں اٹھائی کہ مگر انہوں نے اپنی
قوم کو صبح اور شام دعوت دی، اور ملکہ دعوت دی، علی الاعلان دعوت دی اور پوشیدہ طور پر دعوت دی
مگر یہ ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد اُن رات کو توحید کا ذکر کیا جو انسان کے اپنے وجود سے متعلق نہ کہتے
ہیں اور بعض خارجی دنیا سے متعلق ہیں مگر قوم پر گرائی اثر نہ ہوا۔ آیت زیر دہی میں قوم کی نافرمانی اور
دولت مند لوگوں کے اتباع کا ذکر ہے۔

تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد اللہ تھا بلکہ نوح علیہ السلام
تھا۔ نوح کا لفظ قرآن کے مادے سے ہے جس کا معنی رونا اور گریہ و زاری کرنا ہے۔ چونکہ نوح علیہ
السلام قوم کی حالت نام پر کثرت سے روتے رہے، لہذا ان کا لقب نوح پڑ گیا۔
تمام انبیاء کرام کا یہ فرض معینی رہا ہے کہ وہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوتیں

گذشتہ سورت

نام القب

اتباع رسول
فرما ہے

ہمیں سے ڈرائیں اور اپنے اتباع کا حکم کریں۔ جیسا کہ فرج علیہ السلام نے بھی کیا اور قوم کو دعوت دی۔
 اِنْ مَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَالْقُدُوْا وَاطِيعُوْا۔ اسی طرح ہر قوم کا فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کا اتباع کرے۔
 خود قرآن پاک کا ارشاد ہے۔ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ طَاعَ اللّٰهَ یعنی جس نے رسول کی اطاعت
 کی، اُس نے گویا اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ کیونکہ نبی خود نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 مامور ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی مطلق اطاعت بھی لازم ہے۔ وہ حد کا نائب ہوتا ہے، اس کی اطاعت
 اور فرمانبرداری ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اس لیے کہ وہ مالک و مجبود ہے۔ اور نبی کی اطاعت اس
 لیے کہ وہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا نبی کی اطاعت سے سرکاری کر کے
 والا کافر ہوتا ہے۔ عام سلطان، اولیاء یا ملوک کی اطاعت سے انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ مگر
 ان کی اطاعت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ وہ تبلیغ رسالت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی
 اپنے باپ سے کہی بات خفاً یعنی اھدیک صلی طاسوتیا۔ اُسے میرے باپ! امیری بات
 ماننے میں تجھے سیدہ راستہ دکھاتا ہوں۔ کہ صراطِ سلیم میرے پاس ہے۔

اس ضمن میں اپنے باپ پر واضح کیا کہ خَدَجًا عَلٰی مَنْ نَّعْبُدُ۔ میں یہ اسی سے کرتا
 ہوں کہ میرے پاس اس کا علم ہے۔ یعنی قطعی اور یقینی علم سوسے نبی کے کسی کے پاس نہیں ہوتا۔
 اسی لیے نبی کی اطاعت مطلقاً فرض ہوتی ہے۔ باقیوں کی اطاعت فرض نہیں ہے۔

صاحب الودود
 کا انتخاب

غرض حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے عرض کرے جس کے میری
 قوم نے میرا اتباع کرنے کی بجائے اُتبعوا من اھزیذہ مالہ، اولادہ ازخبت
 یعنی میری قوم نے ان لوگوں کا اتباع کیا جن کے مال اور اولاد نے، نہیں سوائے خائے کے کچھ نہ
 پہنچایا۔ یعنی میرا ماننے کی بجائے دو مقدموں اور صاحب مال و اولاد کا اتباع کیا۔
 جس طرح انہوں نے کیا اسی طرح میری قوم نے کیا۔ اور اس طرح غطر درش پر چل نکلے۔ اگر یہ مال و
 اولاد کی کثرت ایک نعمت ہے۔ مگر اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ سے غائب کرنے کا ذریعہ بھی ہے
 حضرت کو فراموش کرنے کا ایک قوی سبب ہے۔ دنیا کے اکثر متولین نے غرور و تجبر کے ساتھ
 یہی کہا۔ کُنْ اَكْبَرُ مَوَازٍ وَاَوْلَا۔ چار مال اور اولاد زیادہ ہے۔ ہمیں کون پوچھے دانا
 ہے۔ کوئی سزا دینے والا ہے۔ جیسا کہ پچھلی سورۃ میں گذر چکا ہے۔ نَکَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنٍ۔

یہ بوجھت نہیں محض اس لیے لکھا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد دے رکھا ہے۔ ولیہ بن
مغیرہ کے دس بیٹے تھے۔ آگے بھی آئے گا وہ کسین شہوداً۔ جب بیٹے مجلس میں حاضر ہوتے تھے
تو بڑی رونق ہوتی تھی۔ حدیث شریف میں ایک درستی شخص ابو الزبال کا ذکر آتا ہے۔ اس کے
بھی دس جوان بیٹے تھے۔ مجلس میں آتے تھے۔ مشورت میں حصہ لیتے تھے۔ صلح و جنگ میں شریک
ہوتے تھے اور وہ دس پر از ناتھا تو گویا اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کا بھی ایک
ذریعہ ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو مال و اولاد کی کثرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔
کوئی خال خال ہی ایسا نہ گا۔ وہ ذوق بہزاد فرسونا نوے مغربی ہونگے۔

وہ مال جس کی بدولت لوگ سبک کر دیتے ہیں اس پر بار بار نظام معیشت کا مہر بن منت ہے۔ اور
یہ نظام ہی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جس میں مال جمع کرنے پر کوئی پابندی ہے اور نہ خرچ کرنے
میں۔ جس ذریعے سے چاہوں مال کماؤ۔ اس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اسی طرح جس کام
میں چاہو خرچ کرو، کوئی رکاوٹ نہیں۔ سود کی کمان ہو یا شراب کے ٹھیکہ کی، خنزیر کی تجارت ہو
قیصر کی آسائی، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ خرچ کرنے میں حقوق العباد کی پروا نہیں۔ بیانی و مساکین کا
خیال نہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کی طرف توجہ نہیں، محض اپنی عیش و عشرت سے غرض ہے۔ یہ
وہی سرمایہ دارانہ نظام کی رانی ہوئی لعنت ہے۔

سرمایہ دارانہ اور
استراک نظام معیشت

بشر کی نظام معیشت بھی ویسا ہی مصلحتی ہے جیسے دس چھین اور ویت نام کا نظام۔ وہ تو
آسمانی شریعت کو مانتے ہی نہیں، وہ تو خدا کی ہستی کا ہی انکار کرتے ہیں۔ ان کا تو یہ جوج ماجوج داؤ
نظر ہے۔ کہ زمین و لوگوں کو ہم نے مخلوب کر دیا ہے۔ اور اب آسمان والے کو ماتے ہیں۔ وہ کہتے
ہیں کہ خدا کی وحدانیت کا عقیدہ مذہبی لوگوں نے اپنا کام چلانے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ بسا ایں
کے کلام میں جو جو ہے کہ خدا کا عقیدہ سنا ہے۔ اللہ ہم اس بت سے کوٹھا چاہتے ہیں۔ الغرض خنزیر کی
اور سرمایہ دارانہ دونوں نظام لعنت ہیں۔ اسلام کا نظام معیشت ہی فطری نظام ہے۔ جو کمال اور
خرچ کرنے میں حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ احصائے فائدہ کو کٹا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا
ہے کہ جو آدمی چوتھی دفعہ چوری کرے اسے قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ اور

مساکین کے احصائے
فائدہ

یہ تعزیر اقل ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ تین دفعہ، اب جو بار نہیں آتا، اسے شوٹ کر دوہرا ہو جانے کے لیے پھر ڈالے۔ اگر اس کو باقی رکھا گیا، تو سائے جسم کو خراب کرے گا۔ لہذا پھر تعزیر شوٹ کرے گا۔ کاسٹ جینے کا ہی مشورہ دیا۔ جس طرح کسی انسانی جسم کا پاؤں یا ران یا بازو کا ٹکڑا مندری ہو جاتا ہے اسی طرح سوسائٹی کے عنصر خاصہ کو بھی ختم کرنا مندری ہے۔ تاکہ اسی سوسائٹی میں گندگی نہ پھیلے پائے آج کل ایرانی واسے بھی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ نشیات کی سنگینگ کرنے والے عینک، پیرس، شرب کا کار، بار کر کے واسے، پچیس پچیس آدمی ڈڑا دیئے کہ یہ باز نہیں آئے تھے، سوسائٹی کے لیے بمنزلہ "اسور تھے۔ انہوں نے کھلی میں حلال و حرام کی پیدائشیں کی، انہیں باقی نہیں رہنا چاہیے۔

لائسنس یافتہ ریشیاں

مصر یاہ ولی نظام میں برسی قبیل کا ایک دوسرا ذریعہ معاش ہے۔ زبڈیاں لائسنس سے کر چنگے میں بیٹھ جاتی ہیں۔ حکومت خود سرپرستی کرتی ہے۔ اسے آمدنی سے عرض ہے، چاہے کسی واسے سے آئے۔ امام حلی نے سیرت میں لکھا ہے کہ پہلی صدی کے آخر تک مسلمانوں کے ذریعہ تسلط کسی بھی علاقے میں کوئی ایک بھی قبضہ خانہ نہیں تھا۔ مسلمان آدمی دنیا سے زیادہ حصے پر چھائے ہوئے تھے، مگر کسی جگہ کوئی ایک لائسنس یافتہ زبڈی نہیں تھی۔ بدعلاق اس کے انگریز کے زمانے میں یہاں پہنچے۔ فیصد کچھ مال مسلمان تھیں۔ کلکتہ، بمبئی، مصر، روم، یہ صنعت مسلمان عورتوں نے پٹنے لگے میں ڈال رکھی تھی۔ ایران کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ وہ شیعہ ہیں اور متعہ کر لیتے ہیں۔ ہندو بھی سکھ بھائی، سب متعہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ اس سے عرض ہے۔ حلال و حرام کی کوئی فہم نہیں۔ اس نظام کی یہی خصوصیت ہے۔

حلال و حرام کی فہم

عنصر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْعَلُوا فِي الطَّلَبِ۔ اللہ سے ڈرو اور طلب و رزق میں صبح سے پہلے سے دستے سے کما کر ملو۔ ایسی کمانی میں برکت نہیں ہوگی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس سے صدقہ و خیرات منظور نہیں ہوگا اور آگے جہنم کا تو شہ بنے گا جہنم احمد کی مدایت میں ہے۔ کہ حرام مال چھوڑ جانا، جہنم کے راستے کا تو شہ ہے۔ کھانا حرام مال سے پینا نماز قبول نہیں ہوگی، خود اک حرام مال سے کھانی دعا مستبول نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے۔ کہ مصطفیٰ اور قاضی نماز کی ادائیگی کا فتویٰ اسے دیں مگر قبولیت دوسری چیز ہے۔ اگر مثل کر کے صحت جسم ادھاک کپڑے کے ساتھ نماز ادا کی گئی تو مصطفیٰ یہ کہ نہیں کہے گا کہ نماز ادا نہیں

عقرب۔ اس قدر اسراف، جس ملک کے، سی فی صدی لوگوں کو دو وقت کی پیٹ بھر کر روٹی بھی نصیب نہ ہو، صرف بیس فی صدی لوگوں کے پاس کوئی توڑن یا رسائی ہیں، اس ملک میں اتنا عاقلانہ فقیر حضرت آدم میکہ ٹریٹ بنا کہاں جائز ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ عیسیٰ کو زمین میں جہنم کے نیچے تھے کہ تم لوگوں کے لیے برا نمود قائم کرو گے۔ لہذا حضرت سے تباہ و ضرر یا موت زندگی موت حاصل کرو۔

الغرض موجود زمانے کے سرمایہ دارانہ نظام اور مشترک نظام میں دونوں باطل ہیں، اس قدر نظام کے حامیین خدا کی قسم کو ماننے سے، انجیل کو برحق تسلیم کرتے ہوئے اس نظام باطل کو اپنا کرتے ہوئے ہیں۔ جس میں ہند آدمی عیش کرتے ہیں۔ اور دوسرے غربت کی چکی میں پستے پستے ہیں۔ مشترک نظام انکار خدا اور انکار شریعت کی بنا پر یعنی ہے۔ اسلامی نظام میں شریعت ہی واحد نظام ہے جو آدمی و مخرج کے حدود معطر کر کے مخلوق خدا کے درمیان توازن قائم رکھتا ہے۔

معیار اتباع

آیت ذیل میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس فیادی خامی کی شکایت کی ہے جس کی رو سے انہوں نے مال و دولت کے نام میں مبتلا ہو کر نبی کے اتباع کے بجائے سرمایہ دارانہ ذہنیت کا اتباع کیا، غرض کہ قَالَ لَنُحِجَّ رَبِّ لَا تَذَرْنَا فَعَلْنَاهُ لَمِيعَةً لِّلْمُتَدَبِّرِينَ اور اسی لوگوں کا اتباع کیا جن کے مال و دولت نے سوائے خدا کے کچھ فائدہ نہ کیا۔ مال و دولت واسطے لوگوں نے اپنے مال کی بدولت غلط غور سے نام کے یہ رسوا مت باطل پر عمل پیرا ہے۔ دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلاتے ہے انہوں نے نبی کے اتباع کے بجائے مال و دولت کو قابلِ تقلید جانا۔ کہتے تھے نبی کے پاس کیا ہے جو ہم اس کی پیروی کریں۔ یہ انسانی ہو کر نبوت کا دعوے کر لے ہے اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ کوئی شے ہے، عروج ہے ان باغات ہیں۔ ہم اس کا اتباع کیوں کریں۔ اتباع تو ان لوگوں کا ہونا چاہیے جن کے پاس یہ سب سے لازمت ہو جو وہ ہیں۔ تو گویا نوح علیہ السلام کے عدم اتباع کی وجہ یہ تھی اور اس قوم کا معیار اتباع نبوت کے بجائے مذہب تھا۔ اس آیت میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہی شکایت پیش کی۔

وَمَكْرُومًا مَّا كُنَّا نَبْذُرُهُمْ ۖ وَقَالُوا لَا تَنْذِرُنَا إِنَّمَا كُنْهَوْا رَبَّكَ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّوَدَّةَ
وَلَا يَنْفَعُوكَ فِرْعَوْنُ وَلَيْسَ ۖ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ
إِلَّا ضَلَالًا ۝ ۲۲۲

ترجمہ ۱۔ اور انہوں نے تدبیر کی بہت بڑی تدبیر (۲۲۲) اور ان کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے
کہا کہ _____ اپنے مجبوروں کو گنہگار سمجھنا اور وہ اسوع ایلوت
یعقوب اور سرکردہ چھوڑنا (۲۲۳) درحقیقت انہوں نے بتوں کو گمراہ کیا۔ اور دس پروردگار ان ظالموں کی
سوائے تمہاری کے کچھ زیادہ نہ کر (۲۲۴)

گزشتہ درس میں نوح علیہ السلام کی قوم کی حالت کا بیان تھا اور انہوں نے اپنی دعائیں گزشتہ پرتے
پلٹے رب کے حضور پیش کی۔ اور نہایت دکھ کے ساتھ عرض کیا رَبِّ ارْزُقْنِي عَصَايَ ۚ
اللہ! میری قوم نے میری نافرمانی کی اور اُتبعوا مِنْ كَذِبِي ذَهَابًا وَلَوْ كُنَّا رَّاكُنَّا ۚ
ان لوگوں کا اتباع کیا جس کے ال و اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے کچھ اضافہ نہ کیا۔ یعنی مال و اولاد
کی کثرت ملے انہیں خود بھی دین سے محروم رکھا اور دوسروں کو بھی محروم کیا۔

اس درس کی آیات میں سے پہلی آیت میں قوم نوح علیہ السلام کے ان دائرہ میں کانہ کر رہے
جو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پھیلانے کے لیے آزمائے۔ دوسری آیت میں ان کے ہاتھ
مجبورانہ باطل کا بیان ہے جن کی پرستش پر وہ مجھے ہے اور تیسری آیت میں نوح علیہ السلام نے اس
گمراہی کا حال بیان کیا ہے جس میں قوم کے لوگ خود بھی مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی پھیلانے ہے۔

عرض کیا کہ میری قوم نے نہ صرف یہ کہ میری نافرمانی کی اور دولت مندوں کا اتباع کیا۔ بلکہ
وَمَكْرُومًا مَّا كُنَّا نَبْذُرُهُمْ ۖ انہوں نے تدبیر کی بہت بڑی تدبیر یعنی میری دعوت کو پھیلنے سے
روکنے کے لیے انہوں نے بڑا دائرہ کھینچا کہ لوگ میری بات نہ کریں۔ مگر کائنات میں تدبیر ہوتا
ہے۔ اور کیا مبالغہ کا صیغہ ہے۔ عظام اور قرار کے وزن پر شکا گیر ٹسے کو کہتے ہیں، گبار اور مٹی
کو اور تیارہ مبالغہ نہ ہو تو گبار لہرتے ہیں یعنی ادنیٰ درجہ اور اعلیٰ درجہ پر تیارہ مبالغہ کا

قوم نوح

کے دائرہ

لغائے وجود اور اس کی الوہیت کا اظہار کرتے تھے کہ جب خدا کی ذات کا انکار ہو جائے گا تو اس کو بھیجے دھنوں کی خود بخود ہی تکریب ہوگی۔ تو گو یا ہنگامہ کثرت کی یہ بھی ایک صورت تھی۔

منہر خدا کا عقیدہ

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب نبوت میں ممکنات پیدا کر کے یا خدا کا انکار کر کے بھی ان کی پال کا مہاب نہ ہوتی، تو وہ ایک اور عربہ استعمال کرتے۔ کہتے ہم مان مینے ہیں کہ خدا ایک ہے اور آپ اس کے رسول بھی ہیں مگر جن کی عمر پونہ کر کے ہیں، ان کے اندر بھی خدا کا ہی وجود ہے تو ہمیں ان کی پوجا سے کیوں ہٹا ہے۔ یہ بھی تو منہر خدا ہیں۔ اس پر ایگندہ کی بنا پر جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مجبوران بھی خدا کے مقرب ہیں ان کی عبادت کرنے سے خدا راضی ہوگا، ان کے اندر خدا موجود ہے۔ یہ بھی انکی ایک چان تھی کہ لوگ نوح علیہ السلام کا کلمہ مانیں۔

منہر خدا کا عقیدہ ہندوؤں کے اوتار والے عقیدے سے مشابہ ہے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں، بدھ بانیوں، مشرکوں اور مصریوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی اور کے روپ میں مجبور ہو کر پوجے بعض لوگ مشرک بھی اس عقیدہ باطل میں مبتلا ہیں۔ جیسا کہ ہے۔

ہر جی جو عرض یہ تھا خدا ہو کر

اتر پڑا ہے۔ دینے میں مصطفیٰ ہو کر

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیلوہ گری سے اگر یہ مراد لیا جائے کہ ان میں الوہیت کی کوئی صفت آگئی ہے تو یہ تو باطل ہے کیونکہ کسی مخلوق میں الوہیت کی کوئی بات نہیں آتی۔ الوہیت اور مخلوق متضاد چیزیں ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مجبوران باطلہ اور خدا تعالیٰ میں وجود قدر مشترک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کا وجود واجب ہے یعنی اپنی ذات سے ہے جب کہ ان کا وجود اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ ایک واجب الوجود ہے اور دوسروں کا وجود ممکن ہے۔ اور ممکن والا نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہونے میں بنی، جبریں، ہذگ و رسائی مخلوق برابر ہیں تو ایک مخلوق دوسری مخلوق کا مجبور نہیں ہو سکتی۔ جب کہ وہ سارے اپنے وجود میں خدا کی طرف محتاج ہیں۔ لہذا یہ اوتار یا منہر خدا کا عقیدہ سب سے ہی باطل ہے۔ یہ عقیدہ تحت ظلمات اور بدترین شرک والا عقیدہ ہے۔

اپنے علم پر فخر

نبوت کے انکار کی ایک وجہ ان کا وہ محدود علم تھا جس پر غرور و تکبر کرتے تھے۔ قرآن پاک نے بعض بد بخت قوموں کا حال در بیان کیا کہ ظالم تھے اور کفار تھے۔ ہر کسب و کار میں ہتھکنڈہ لگاتے تھے۔

تین اہل علم کے ہوں جب وضع باتیں نہ کر آئے تو بعض مشرکین اپنے علم پر اتر آئے اور نبی کی تعلیم کا نکار کر دیا۔ کہنے لگے ہمارے پاس علم موجود ہے۔ تم ہمیں کی سبق پڑھاؤ گے، ہم خوب جانتے ہیں۔ پر اسے دہریہ کہتے تھے کہ نبیوں کا وعظ و نصیحت علم لوگوں کے سینے ہوتا ہے، ہم تو صاحب علم ہیں، حکمت و دانائی کے مالک ہیں، ہمیں ایسی تعلیم کی کیا ضرورت ہے۔ یہی طرح یونانی حکما کہتے تھے کہ ہم مہذب، شائستہ اور پرہیزگار ہیں۔ ہمیں نبیوں کے انبیاء کی ضرورت نہیں ہے۔ انھوں نے اور دوسرے فلاسفہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم عقلی علم اسلام کا اتباع کیوں کریں، ہمارے پاس علم و حکمت کا خزانہ ہے نبی کا اتباع تو وہ کریں جو باہل ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تو گویا اس طرح انہوں نے نبی کی پیروی سے انکار کیا۔ آج بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن لوگ دہریہ نبی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، فلسفہ و حکمت ہے، علوم و فنون ہیں، ہمارے لیے ان کی پڑائی باتیں کیا مصلیٰ رکھتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا جتنا بھی علم ہے وہ تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہے۔ یہ قطعی اور یقینی علم تو نہیں ہے۔ کیونکہ قطعی علم صرف نبی کے پاس ہوتا ہے جو منجانب اللہ ہوتا ہے۔ باقی سارا ظن اور گمان ہے۔ سائنسی تجربات یا مشاہدات کو علم نہیں کہہ سکتے، انہ صنعت و معرفت اس منظر میں آتا ہے۔ بلکہ حقیقی علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کے پاس آتا ہے۔ اور اسی کلمہ انکار کرتے ہیں۔ نبی کی رسالت میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں تو گویا یہ ساری عورتیں منکر و کفر کا راسخے تخت آتی ہیں۔

تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کا مرکز بنی نظریہ تھا کہ مائے معبودوں باطل کو ترک کر کے صرف ایک — خدا کی پوجا کرو۔ اس تبلیغ کے جواب میں حضرت نوح کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَا آلِهَتَكُمْ سَعٰیٰ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں میں اس کے لیے معبودوں کو نہ چھوڑ دیتے۔ یہ شخص تم سے تمہارے معبود چھوڑا چاہتا ہے مگر تم ایب نہ کرنا بلکہ خاص طور پر وَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَخَّرَ لَكُمْ مِنْ سُلٰتٰنٍ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَلَا الْاٰخِرَ وَلَا يَفْعَلُ الْوَعْدَ وَلَا يَتَّقُ وَلَا يَنْصَرُّ۔

وہ، سوانح، اجوش، یعوق و سرکردہ چھوڑنا۔ قوم نوح کے اور بھی معبود تھے۔

معبودانی باطلہ
پر اصرار

بلکہ یہ پانچ خاص معبود تھے جن کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تھے جس پر علیہ السلام کے متعلق

کسی کو تکلیف پہنچا، چاہے تو کوئی رنگ نہیں سکتا، اِذَا ارَادَ اللّٰهُ بِشَيْءٍ فَاُولٰٓئِكَ اَمْرُهُ اگر خدا کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، مغلوب و محکوم کرنا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اُس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔

غوث کا عقیدہ اس زمانے میں بھی عام ہے۔ خواجہ بہلول الدینؒ کے بارے میں غوث بہاول الدینؒ کہتے ہیں۔ غوث الاعظم حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ہیں۔ یہ بھی غائبانہ امر کو کہتے ہیں، لوگوں کی فرباوری کرتے ہیں۔ دراصل اگر وہ قوم نوح اور ان لوگوں کے عقیدے میں کیا فرق ہے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ولی اللہ تھے، اُن کے ہاتھ پر سوا لاکھ آدمیوں نے توبہ کی۔ انہوں نے کفر و شرک کو چھوڑنے کی بات اُن کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ غائبانہ فرباوری کرتے ہیں کہ ان کا انصاف ہے، جس قدر — — — توحید کی تبلیغ انہوں نے کی، اُس زمانے میں اور کسی نے نہیں کی۔ اُس کے اثرات آج تک موجود ہیں آپ ہفتے میں ایک دن حجرات کو دعا فرمایا کرتے تھے۔ ان کے مواعظ حسنہ موجود ہیں ایک ایک حرف کو پڑھ کر ایمانی تازہ ہوتا ہے۔ ان کے مقالات میں توحید ہی توحید ہے۔ ان کی تصنیف فتوح الغیب پڑھ کر دیکھو، شرک کی جتنی تردید انہوں نے کی ہے، اُن میں کسی بزرگ نے نہیں کی۔ کچھ وہی پیران پیر غوث ہیں۔ انہیں فرباوری کس بنایا گیا ہے۔ بزرگوں کے بارے میں جس طرح لکھنا چاہیے۔ عقیدت ہو کہ وہ بھی بندے تھے، خدا کی توحید کا کس پیتے تھے۔ لوگوں کو کفر و شرک سے ہٹاتے تھے، اُن کی وجہ سے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔

خواجہ بہاول الدینؒ ذکر یا اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے اب ان کی قبر پر کتنا اونچا گنبد بنا ہوا ہے۔ قبر پر ہر منٹ میں بیچ آدمی سجدہ کرتے ہیں۔ کیا وہ یہی کلمہ کہتے تھے، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رُوحِ شَرِکِکَ عَظَمٰذِکَ کو جو طے لکھا کہ رکھ دیا، کیا وہ کہہ گئے تھے کہ میری قبر پر گنبد بنائیں؟ یہ تو بعد میں بادشاہوں نے بنا ڈالے اور یہ اُسے قائم ہو گئے۔

کیا خواجہ معین الدینؒ جیسے کہہ گئے تھے کہ میرا گنبد بنانا، قبر کو پختہ کرنا، چپس لکھنا ادھر بلکہ جگہ لاسٹ جلائی جا رہی ہے۔ — — — قبر پر دیکھو چلائے جا رہے ہیں۔ عقل کا تو بالکل ہی دلو الیہ تلک گیا۔ قبر کے وہ — — — ہول کے دیکھے مکالمے لکھنا نہ — — — عجیب عقیدہ ہے جو ملک مرگیا، اس کی قبر بنائی، گنبد بنایا، یہاں وہ دلو الیہ بیچارہ مر گیا۔ مجددِ مہدیؑ پائل تھا، اب

اس کا گنبد بنایا ہے اور عاشرین ہو گئی ہے حکومت ایسی خرافات کی سرپرستی کرتی ہے۔ خود گنبد بنائی ہے اور لوگوں کو خرافات کی تعریف دیتی ہے۔ حالانکہ حکومت کا کام ان چیزوں کو مٹانا تھا۔ مگر ہو گیا رہا ہے۔ چادریں چڑھا دی گھاس کے پانی سے قبروں کو غسل دو عرس جنازہ۔ قرآن کرآن اور شرف کر دو۔ لوگ مسجد سے کھڑے ہیں، کھڑے نہیں، جہنم میں جائیں، حکومت کو ٹیکس سے غرض ہے۔ ان باتوں کی آمدنی حکومت اپنی دلوں میں خرچ کرتی ہے۔ کچھ لوگ کھا جائے ہیں، کچھ لوگ کھاتے ہیں۔

نسر گدھ کو کہتے ہیں۔ گدھ کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ یہ بڑھاپہ تو رہتا ہے۔ اس کی بوجھ بڑی تیزی تیزی ہوتی ہے۔ تو یہ جو گدھ کی شکل میں بناتے تھے۔ کہتے تھے یہ بڑی تیزی سے مدد کے لیے پہنچتا ہے یہ عمر کا دلہن ہے۔ اس کی وجہ سے عمر لمبی ہوتی ہے۔

معبود کیلئے؟

مذکورہ بالا پانچ قسم کے معبود قوم نوح میں پائے جاتے تھے۔ حضرت نوحؑ بن زبیرؑ کی روایت میں ہے کہ یہ پانچوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ ان میں بڑے تھے۔ یہ سارے جنگ اور مصالح لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے، اور کچھ زمانہ گزر گیا۔ تو شیطان نے لوگوں کو اس طرف راغب کیا اور انہوں نے ان کے مجسمے بنائے۔

بخاری شریف میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ وہ اسواج، یغوث، یعوق اور نسرؑ بزرگوں کے نام ہیں۔ یہ حضرات آدم علیہ السلام، شمس علیہ السلام یا آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب آدم علیہ السلام قریب المکہ تھے تو یہ پانچوں بیٹے ان کے پاس موجود تھے۔ قوم نوح کے نیک آدمی تھے، جب یہ مر گئے تو لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کیونکہ ان کی بیٹی کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی تھی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں رنجیت ڈالی کہ ان کے مجسمے اور تصویریں بنا لو اور جہاں تم عبادت کرتے ہو انہیں وہاں رکھ لو تاکہ انہیں دیکھ کر تم عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو سکو۔ کہ یہ بزرگ ایسی عبادت کرتے تھے (داخل) ادا کرتے تھے، اور دہکاتے تھے۔

کچھ وقت نہ گزرا تو یہ بزرگ خود موجود رہ گئے، شیطان نے سبق پڑھایا کہ ان کی پرستش ہونی چاہیے چنانچہ ایسا ہی ہونے لگا۔ اس کے بعد صوفیوں نے نوح میں یہ سب عابد موجود ڈرب لگے۔ عربوں میں پھر سے شیطان نے ان کو تازہ کیا۔ لوگوں کو ان کی طرف رغبت دلائی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیر و گدھ اور دوسری صورتوں میں موجود تھے اور مختلف قبیلوں میں ان کی پرستش ہوتی تھی۔

اسی طرح لات ایک نیک آدمی تھا۔ بخاری شریعت میں ہے کہ حج کے زمانے میں لوگوں کو مستویا کرنا تھا۔ اس کی حکومت کے کچھ عرصہ بعد اس کا محرم بنایا گیا اور عبادت شروع ہو گئی۔ عترتی ایک وقت تھا۔ اس کے پچھلے کوئی بزرگ چٹھا ہو گا۔ لہذا اس کی روحا شروع ہو گئی۔ مائتا بڑا سرکس تھا۔ مشعل کے تمام پراس کا عظیم محمد کھا ہوا تھا۔ لوگ دینے سے اس کے نام پر احرام باندھتے تھے۔ اور صفا اور مروہ کے دریاں روز نکالتے تھے۔

الغرض نوح علیہ السلام نے اپنی دعا میں بیان کیا کہ میری قوم نے لوگوں کو بدسکانے کے لیے بڑے دائرہ بچھیلے۔ اور محمودان باطلہ کی پستیں پر ٹوڑ بھی مصر ہے اور دوسروں کو ترغیب دی کہ اپنے جہولان خاص طور پر پانچ کو کسی حالت میں بھی ترک نہ کرنا۔

اس کے بعد نوح علیہ السلام نے عرض کیا۔ کہ ان لوگوں کے کفر و شرک پر اصرار کا نتیجہ یہ ہوا کہ وَهَذَا أَهْلُ الْاَلْتِیْ کہ انہوں نے بتوں کو گمراہ کیا۔ اور تو بھی گمراہ ہوئے۔ بالکل اسی طرح جیسے کے رالوں کے متعلق ہے کہ یٰہٰوْنِ عَسَیْ فُیْضُوْنَ یعنی خود بھی دور ہستے ہیں اور دوسروں کو بھی ایمان و بغیر اور قرآن سے روکتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی عیسائی مشنریوں لالچ میں گمراہ کر رہی ہیں۔ ہسپتال بندے ہیں، سکول چلاتے ہیں، ایسے کا لالچ دیتے ہیں، ووردہ اور ٹھونسے بھیج کر گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ڈراموں کو لوگوں کو عیسائی بنایا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے انہیں میں کیا کیا۔ بعض کو مار دیا گیا۔ بعض بھاگ گئے اور بعض کو ہیرا عیبیٰ بنایا گیا۔ جن کے صوبہ نقس میں مسلمانوں کی سات گمراہی کی آبادی تھی جہاں صرف ایک کروڑ مسلمان رہ گئے ہیں یہ گمراہوں کی کاروائی ہے۔ مار دیا۔ وادابا۔ تقسیم کر دیا یوگونسٹ بنالید

گمراہی کی بات
دعوت

بخارا میں چالیس ہزار مسجدیں تھیں اور ملک میں چار سو سے زیادہ مدارس تھے۔ مگر آج وہاں دو ہزار مسجدیں بھی نہیں ہیں۔ یہاں بھی گمراہی کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔

معلق مشاعر کا، قہر کا، ناز میں مٹا ہے۔ وہ بھی کوہ سے من چاہتا تھا۔ مگر کھانے سے ایک سوانت افاج کا دیا کہ وہ آپ کے پاس نہ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ صاف جتہ، عربیہ، ہندو، کاباجہ کھاتا ہے۔ اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں ایک قسیدہ پڑھ دیا تو رمارا عرب فریفتہ ہو جائے گا۔ لہذا اسے لالچ دیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے روکا۔

اس کے متعلق مشہور ہے کہ ایک غریب آدمی کی پانچ سات جہان لڑکیاں تھیں مگر انہیں کوئی پرچہ
 تک نہیں تھا۔ اُس شخص نے اعلیٰ کو پہنے ہاں دعوت دی اس کی غریب فلاح و وضع کی۔ اونٹ
 فوج کیا، کھانا کھلایا، شراب پلائی۔ اس نے سورج میں آکر اُس غریب آدمی کی مدح میں قصیدہ کہہ:
 پھر کیا تھا آٹا، اس شخص کے چہرے ہونے لگے اور بڑے بڑے تیسوں کی طرف سے اس کی لڑکیوں
 کے لیے علاج کے پیغام آنے لگے۔ تو اس طرح اُسے فخر ہو گیا۔ اگرچہ سوانٹ اناج اُس کے کام نہ آیا
 وہ دانستے ہی میں اونٹنی سے گر کر مر گیا، تاہم فخر ہو گیا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ! ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ وہ لا شینہ
 ظلیمن الاصلہ یعنی ان ظالموں کو سزا دے جو اپنے سوا کسی اور کی کچھ ذرا نہ کہہ ان کو تباہ کر دے۔
 اگلی آیت میں حضرت نوح کی بددعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا ہے کہ یہ قوم کا
 گناہ بڑا ہے۔ اُنہیں کشت کر تباہ و برباد کر دے۔

مَتَّحِطِينَ بِهِمْ اَعْرِضُوا فَاَدْخُلُوا نَارًا ۙ فَلَمَّ يَجِدُوا اِلَهُمْ مِنْ
دُونِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿۳۵﴾ وَقَالَ لُوطٌ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۚ وَتَوَلَّى عَلَى الدُّرُصِ مِنَ
الْكٰفِرِيْنَ دِيَارًا ﴿۳۶﴾ اِنَّكَ اِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا
يَلِدُوْا اِلَّا فَاٰجِرًا كَثٰرًا ﴿۳۷﴾ رَبِّ اَعِزِّلِيْ وَلِيَّ الدِّیْنِ وَلِمَنْ مَّخَّلَ
بَيْنِيْ مُؤْمِنًا ۖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَزِرِ مِنَ الْعِلْمِ اِلًا
تَبٰرَكَ ﴿۳۸﴾

ترجمہ: وہ لوگ (قوم لوط) اپنی گناہیوں کے سبب غرق کئے گئے۔ پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ پھر
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا دگار دیا ﴿۳۵﴾ اور لوط (علیہ السلام) نے عرض کی
میرے پروردگار زمین پر کسی کا فریب نہ رہنے دے ﴿۳۶﴾ یہ کہ تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ میرے
بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ اور یہ نہیں جنس کے سوا ٹھیکہ گاہ ﴿۳۷﴾ سے پروردگار اچھے اور میرے
والدین کو۔ اور میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو۔ اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو
بخش دے۔ اور ظالموں کے لیے تباہی کے سوا کچھ زیادہ نہ کرے ﴿۳۸﴾

گزشتہ مدرس میں حضرت لوط علیہ السلام کی دھمکے نہ دینا اور داف بچوں کا ذکر تھا جو آپ کی
قوم نے آپ کی دعوت کے خلاف اُڑاتے۔ نبوت میں کثبات پیدا کئے لوگوں کو تعلیق کی کاپتے مجبوروں
کو امت چھوڑ دیا خاص طور پر دود، سواج و دعوت۔ سوئی اور ستر سے دایبگی پر کا وہ مکھا۔ منترین کو ہم
فرماتے ہیں کہ قوم لوط کے لوگ ایسے سخت اور بد وضع تھے کہ بڑے مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت
کر جاتے تھے کہ لوط علیہ السلام کی بات نہ ماننا بلکہ اپنے محبوبوں پر رحم نہ کرنا۔ سابقہ درس میں یہ
بھی گزر چکا ہے کہ قوم لوط کے معبودان باطل کی پرستش نبی علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین بھی کرتے
تھے اور انہوں نے بھی انہیں ناموں سے مجھے بنا رکھے تھے۔ یہ تصور ہندوستان میں بھی برہما، ایش،
دشنو، المار دیوتا اور ہنومان کے نام سے پایا جاتا ہے۔ جس طرح لوط علیہ السلام کے زمانے میں ان مانج
معبودوں سے مختلف اغراض و اہستہ کی پوئی تھیں۔ اسی طرح حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک

گزشتہ سے پورے

نور پھر ہندوؤں کے قصودات میں بھی یہ چیزیں مٹی ہیں۔

انسان کے اندرونی
معبود

شاہ عبدالعزیز عیادت دھڑی فرماتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے میں بائع معبودان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو انسان کے خارجی معبود ہیں جن کی مشرک پرستش کرتے ہیں مگر ہر شخص کے اندر بھی یہ بائعوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب تک آدمی ان کے پھنسے سے آزاد نہ ہو اس کی عبادت صحیح نہیں ہوتی ان اندول معبودان کی تفصیل شاہ صاحب اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

جس طرح خارجی دنیا میں مشرکین نے دُر کو محبت کا دیوتا بنا رکھا ہے۔ اسی طرح اندرونی طور پر انسان کا اپنا جسم دُر ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے جسم کے بناؤں ٹکڑوں میں مصروف نظر آتا ہے۔ حجاب طبع بھدھی ہے کہ انسان اپنے جسم کی پرورش، زیب و زینت، تندرستی میں لگا ہوا ہے اور ساری عمر گزارتا ہے حتیٰ کو ختم ہو جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم اُس کا دُر ہے جس کی پرستش ساری عمر کرتا رہتا ہے۔

انسان کا نفس اندرونی طور پر اس کے لیے سوس ہے جس کی رضا انسان کو ہر حالت میں مطلوب ہوتی ہے۔ انسان تقویٰ و طہارت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کو اپنے نفس کے مقابلے میں ٹھکراتا رہتا ہے اور اپنے نفس کی بات مانتا ہے اُس کی پوجا کرتا ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اس بات کا احساس ہو کہ نفس کو اُس حد تک راضی رکھنا چاہیے جس حد تک خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا پیوند نہکھے۔ شریعت کا ابطال نہ آئے اور اطاعت میں فرق نہ آئے۔ اگر خدا کی اطاعت اور اس کی رضا کو نفس پر قربان کر رہا ہے۔ تو یہی انسان کا سوس ہے جس کی دُر پرستش کرتا رہتا ہے۔

یعنی

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یخوت انسان کا خاندان ہے جس میں باپ، بیٹا، بھتیجا اور دیگر افراد شامل ہیں۔ انسان ان کو راضی رکھنے کی فکر میں رہتا ہے۔ تاکہ یہ بھی بوقت ضرورت اس سے تعاون کریں۔ خاندان کے یخوت کو خوش کر لے کے لیے ہر قسم کی رسومات ادا کرتا ہے۔ کھچتا ہے۔ مگر براہی بچہ لگتی تو میر تمام معاملہ خراب ہو جیتے گا، لہذا ان کو ہر حالت میں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور شریعت کے قانون کو بھی نہ کہہ دیتا ہے لہذا یہ خاندان ہی اس کا یخوت ہے۔ ساری عمر اسی کو خوش کر لے میں لگا رہتا ہے۔

یعنی

انسان کا مال اس کے لیے منزل العروج کے ہے۔ انسان مال کی محبت میں کم و بیش بڑا شہید

ہے وَدَلَّاهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ مال کے متعلق انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کی تکلیف کو دور کرے
یہ اس کے لیے عرق ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ آئے ہے يَحْسَبَنَّ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُهُ یعنی سمجھتا ہے کہ
مال اس کو قائم رکھیں گا۔ اس لیے انسان مال جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ مال کی محبت
کا نتیجہ ہے کہ اس کے فرائض بھی ادا نہیں کرتا۔ نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے نہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ بلکہ
مے سنبھال سنبھال کر رہتا ہے۔ کہ مشکل وقت میں کام آئے گا۔ لہذا یہ انسان کے لیے عرق ہے۔
۔۔۔ شیطان انسان کے لیے نمر ہے، جو اسے ہر وقت بہکا رہتا ہے۔ یہ حرص اور غصے کے بازو کا
۔۔۔ کے ساتھ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور ایسے لیے دوسرے ڈالتا ہے۔ جس سے انسان کا
عتیدہ خراب ہو جائے۔ بیدار ہو کر پہلے شرک کرنے والوں کا حال بیان ہوا۔ شیطان کے بہکا دے میں
آگاہی نمر کی پرستش کرتا ہے۔

نمر

بغرض یہ ضروری بات ہے جو دانی باطلہ ہیں جن سے ہر آدمی کو واسطہ پڑتا ہے۔ اور جو اس کے لیے
رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ کہ کچھ کلی آیات میں حضرت فرح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بدگاہ میں
اپنی قوم کی شکارت کی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب اہل آیت میں اس قوم کی تائید
کی مزا کا ذکر ہے۔ وَمَا خَطِيبٌ بِمَنْ أَعْرَضُوا عَنْهُ یعنی وہ لوگ اپنی کوتاہیوں کے سبب غرق کئے گئے۔
یہاں پر بحث کا لفظ بہیر ہے۔ یعنی وہ قوم پر سبب اپنی کوتاہیوں کے تباہ و برباد ہوئی۔ قرآن
پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ تباہی ہمیشہ کسی گناہ کی پاداش میں آتی ہے۔ اور تکلیفیں اور پریشیاں
یقیناً کسی کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو قوم فرح کی غرقابی ملی کے گناہوں کی وجہ سے تھی۔

تو قوم فرح کی غرقابی
کا سبب

یہاں پر خطیبیت جمع کا لفظ آیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ اس قوم میں کوئی ایک
کوئی ہی نہ تھی بلکہ وہ لوگ بہت سے گناہوں میں غرق تھے۔ مثلاً ان کی اعتقادی غلطی تھی کہ وہ توحید
کا نام بھی رہنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ اپنی اولاد کو بھی وصیت کرتے تھے کہ فرح علیہ السلام کی پناہ
نہ ماننا اور اپنے معبودوں کو ترک نہ کرنا۔ رسالت کے متعلق ان کی خطا یہ تھی کہ وہ توحید علیہ السلام کے
ساتھ انسانی پر سلوک سے ہمیشہ کٹے تھے۔ جہاں چاہا آپ کو پہنچایا۔ گلاب دیا۔ سبے ہوش ہو گئے
پھر آئے تھے۔ گامیاں نیٹتے تھے۔ یہ قوت اور باطن کا خطاب ہے تھے مگر فرح علیہ السلام اس دور

کو سر پر تھا لیا۔ اور جب پانی مٹ کر پہنچ گیا تو انھوں نے بچے کو اور اوپر بازوؤں پر اٹھالیا کہ کسی طرح وہ بچہ جاتے ہوئے نہیں رہے۔ وہ بچہ نکلا اور اپنی ماں کے ساتھ ہی ڈوب گیا۔ تو اس طرح گویا تمام کھنڈر غرق ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔

آنگاه که

تو فرمایا کہ وہ لوگ دنیا میں قربانی میں غرق ہوئے اور موت کے بعد عالم برزخ میں پہنچے تو آگ میں داخل کئے گئے۔ فَاَذْخَلْنَاهُمْ اَنَّارًا۔ مقصود یہ ہے کہ اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ پانی کی سزا تو انہیں دنیا میں ہی ملے گی۔ آگ کی سزا برزخ میں مل رہی ہے اور یہ سزا بھی برحق ہے۔ اگرچہ یہ مکمل سزا نہیں ہے کیونکہ مکمل سزا قیامت کو ملے گی۔ تاہم برزخ میں بھی اس کا کچھ کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ اسی طرح ان کے متعلق بھی ایسے ہی الفاظ آئے ہیں کہ انہیں صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔

مرنے والا جب بھی شکل میں مرے، قبر اور بزمِ کاغذ اس سے ٹک نہیں سکتا۔ اس کے جسم اور روح کا کوئی نہ کوئی حصہ الیا ضرور ہوتا ہے۔ جیسے تکلیف یا راحت محسوس ہوتی ہے۔ ثناء البتہ عالمِ بزم میں وقت کا احساس نہیں ہوتا، جب حشر میں اٹھیں گے تو کہیں گے "عَنْ بَعْضِ سَائِلِي مُرْتَدًا" جن ہماری قبروں سے کس نے نکال لیا۔

الغرض قوم نوح کے لوگ ادا صراطیابی میں ڈوبے گئے، اور اگر آگ میں داخل کئے گئے، فَلَکُمُ حِجَابٌ
لِّمَنْ مِّنْهُمْ ذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ نے اللہ کے سوا کسی کو مددگار دعویٰ نہ کرنا ضروری ہے۔
اس واقعہ نے مادی اور غیرت نے فریادیں کی نہ توحید کسی کام آیا اور نہ قسم سے کچھ بن پڑا۔ خدا کے
سوا کوئی بھی مافوق الاسباب مددگار نہ آیا۔ آج بھی صورت حال یہی ہے۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کر
سکتا، لوگ خواہ مخواہ ہم میں مبتلا رہتے ہیں اور شرک میں ڈوبے رہتے ہیں۔ طرح طرح سے اپنا
عقیدہ گندہ کرتے ہیں۔

سورۃ کے آخری حصے میں حضرت نوح کی تین دعاؤں کا ذکر ہے۔ پہلی یہ دعا وقت کی
 نوح کہ رَبِّ لَا تَذَرْنِي اَلْاَرْضَ مِنْ الْكَافِرِيْنَ دِيَارُ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے
 میرے پروردگار! زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رہنے دے۔ دیکھاں دوران سے ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں
 معنی نکلتے ہیں۔ یعنی کسی چلتے پھرنے والے ایسی جگہ میں جسے اے کو زندہ نہ چھوڑ۔ یہ قرآن کی کلمہ
 ہے۔ یہ فَضْبَرُ اللّٰہ ہے یعنی اللہ کے لیے نادمی پیدا ہو گئی ہے۔ اور سزا شروع ہو چکی ہے۔

تقریر علیہ السلام
کی جودعا

حضرت لوح نے مزید عرض کیا: إِنَّكَ إِنْ تَدْرُسْهُ يَضِلُّكَ وَصَادُكَ اگر تو ان کو زندہ چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دے گا۔ وَلَا يَدْرُسُكَ إِلَّا فَالْجَنَاحُ كَعَانٍ اور رہیں جنہیں گے مگر ڈھونڈ نہ سکا۔ یعنی ان کی اولاد میں بھی ایسی ہی ہوں گی۔ سمدۃ ہود میں حضرت لوح علیہ السلام کو بتلا دیا گیا کہ لَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ إِلَّا مِنْ بَعْضِكُمْ کہ تم میں سے جو ایمان لائے گا، اس کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ لہذا حضرت لوح نے ان کی تباہی و بربادی کی بددعا بھی کی۔

شاہ ولی اللہ کی زبان میں یہ گلا ستر اعضا سے ہے، اس کو کاٹ دینا ہی ضروری ہے۔ ورنہ یہ ایک عضو فاسد باقی جسم کو بھی فاسد کر دے گا۔ ان لوگوں کا اعظم اوفق من الوجود ہے۔ ان کا خاتمہ ان کے زندہ رہنے سے زیادہ خیرین مصلحت ہے۔

حضرت لوح علیہ السلام
کی دعا حضرت

لوح علیہ السلام نے دوسری دعا یہ کی کہ لَبَّتِ اعْفُفْنِي وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ پھر پھر تجھے کہہ کر تیرے والدین کو بخش دے کہ وہ بھی نیک اور صلح تھے، لوگوں کو مشرک نہ بنے تھے۔ لوح علیہ السلام کی یہ دعا بھی اپنے منصب کے مطابق تھی۔ پیغمبر سے صغیر و کبیر و گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ البتہ بعض اوقات چھوٹی مٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں، جن سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ مقررین بدرگاہ الہی کہتے ہیں انہیں معمولی لغزش پر بھی بڑی جیانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عرض کیا کہ اے اللہ اُمیری اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔

نیز فرمایا کہ اس کی بھی بخشش فرما دے۔ وَلِمَنْ صَحَلَ وَيَبْتَغِي مَوْعِدًا جو میرے گھر میں کس کی حیثیت سے داخل ہو۔ گھر میں آنے والے کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ کیونکہ کافروں کے لیے تو تباہی و بربادی کی بددعا ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یعنی گھر میں آنے والوں کے علاوہ عام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی ان کے ایمان کی بدولت بخشا فرماتے رہا دعا ہے جو اللہ کے اس نیک بندے نے انی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا صدق بنائے۔ ہر مسلمان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنی دعا میں عام مومنین اور مومنات کو یاد کیا کرے۔ ان کی بخشش کی دعا کیا کرے۔ یعنی یوں کہے اللَّهُمَّ اعْفُفْنِي وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْحَيِّ وَالْحَيَّاتِ وَالْمَوْتِ وَالْمَوَاتِ۔

ظالموں کے لیے تباہی
کی پرومیا

وَعَا كَاتِمًا رَحْمَةً لَّوَجَّ عَلَيَا سَلَامٌ نَّهْ عَرَضَ كِيَا وَكَوَلَا تَدِي الْعَلَمِيْنَ رَا تَبَّ رَا عَنِي

ظالموں کے لیے تباہی کے سراپچہ زیادہ نہ کر یہ بھی جو بخش اور غنیمت الہی ہے۔ یہ ظالم ہر حال میں
میں کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کافران سے وَلِلّٰهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
ظالم جب تک ظلم پر قائم ہے گا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اُسے ہدایت نہیں دے گا، سب
سے بڑے ظالم تو کافر ہیں جیسا فرمایا وَكَانَ قَوْمٌ ظَالِمُونَ سَيُحَرِّجُ شُرَكَاءَ كُفْرِهِمْ
مُتَعَلِّقِينَ فَرَمَا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ شرک سے بڑا ظلم کون سا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کفر و شرک
کے ظلم پر ڈرتے ہوئے ہیں، اُن کے لیے سوئے تباہی کے اور کچھ اضاقت نہ کر۔

نعر من حضرت فرج علیہ السلام نے اپنی دعا کے تیسرے حصے میں ظالموں کی مکمل تباہی
کی درخواست کی، آپ کی دعا منظور ہوئی اور پوری قوم، سوائے ستر مومنین کے غرق ہو گئی۔

وَلِلّٰهِ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

تَبٰرَكَ الَّذِي

الْبَحْرِ

رَبِّسِ الْقَوْلِ

(آیت ۵۵)

سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ مَّا وَرَعِيَ قَوْلَ آيَتِ وَقَفَاهَا كَقَوْلِ عَالِ
سُورَةِ جِنِّ مَكِّيَّةٌ وَرَبِّهَا مَكِّيَّةٌ مَّا وَرَعِيَ قَوْلَ آيَتِ وَقَفَاهَا كَقَوْلِ عَالِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کر رہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہدھرمیان نہایت رحم کرنے والا ہے

قُلْ وَجَّيْ إِلَى اللَّهِ اسْمِعْ نَعْمٌ مِنَ الْجِنِّ فَقُلْ لَوْ نَا سَمِعْتِ
فَرَأَانَا عَجَبًا ① يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابِهِ ط وَلَوْ
نَشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ② وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ
صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ③ وَأَنَّهُ كَانَ لَشَوَّلِ مَسْفِيهُتٍ عَلَى اللَّهِ
شَطَطٌ ④ وَأَنَا طَائِفًا أَنْ تَنْ نَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا ⑤

ترجمہ :- سنو پیغمبر علیہ السلام، آپ کو کہہ دیجئے کہ میری طرف اس بات کی دہائی گئی ہے کہ
جنات کے ایک گروہ نے قرآن پاک سنا، تو کہنے لگے، ہم نے تو بڑا عجیب قرآن پاک سنا ہے ①
نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے نہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کی بیعت
شریک نہیں بنائیں گے ② اور بے شک ہم سے رب کی شان بلند ہے۔ نہیں بنائی
اس نے اپنے لیے کوئی بیوی اور نہ اولاد ③ ایک ہم سے بے وقوف شخص اللہ پر بڑی زیادتی
کی بات کا کرتا تھا ④ اور ہم گمان کہ سنا تھے کہ ان کا اور جن سانس کے ساتھ خدا کے
اسے ہیں سمجھوٹ نہیں بولیں گے ⑤

اس سورۃ کا نام سورۃ جن ہے ۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جن، ان کے عقائد اور ہمت پر
قبول کر کے یاد کرتا ہے یہ سورۃ جن زندگی میں نازل ہوئی، اس کی ٹھائیں آیات اور ذکر ہے ۔

سطحیہ کہلاتے ہیں اور عالم بالا میں رہنے والے ظاہر الٰہی کہلاتے ہیں۔
 بہر حال یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جس کا وہ وجود تخلیق بہت ہی لطیف ہے۔ نہ جہات
 فرشتے ہیں کہ درجہ اول کے ملائکہ کا وہ ایسا ہے۔ جیسے وہ آگ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور
 کے ایک درخت پر ظاہر ہوئی تھی۔ وہ ناریلی یا جھاب ناری تھا یا کیا چیز تھی۔ وہ روش آگ کی طرح
 تھی مگر جلنے والی آگ نہیں تھی۔ آگ درخت پر ظاہر ہوئی، جوں جوں وہ زیادہ روشن ہوئی
 جاتی تھی درخت کی سرسہری بڑھتی جاتی تھی۔ درجہ اول کے ملائکہ کا وہ اس سے بھی لطیف تر
 قرار پاتا ہے۔ البتہ جو ملائکہ ان سے کم تر ہیں یعنی عالم مثال کے ملائکہ تو ان کا مادہ تخلیق کم تر ہے
 الغرض یہ ایسی مخلوق ہے جس پر علی غائب ہے۔ وہ طاعت ہی کرتے ہیں۔ ان میں مصیبت
 کا وہ بھی نہیں ہے۔ وہ ہر لحاظ سے کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال کے اندر پیدا کیا ہے۔
 ۲۔ جنات ۲۔ دوسری قسم کی مخلوق وہ ہے جس پر باقی صفات کی نسبت وہم غائب ہے۔ یہ
 جنات ہیں جن کا مادہ تخلیق آگ اور ہوا ہے۔ لہذا یہ ان ان امور جو جنات کی نسبت زیادہ لطیف
 ہیں اس لیے نظر بھی نہیں آتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو احتیاج سے رکھا ہے کہ وہ عقل تہرل
 کر سکتے ہیں، اسی طرح جنات بھی جس شکل میں چاہیے متشکل ہو جائیں، ان کی شکل میں آسکتے
 ہیں جانور کی شکل میں آسکتے ہیں۔ کپڑے مکڑیوں اور ندوں حتیٰ کہ سانپ کی شکل میں بھی آسکتے
 ہیں۔ مادہ تخلیق کے متعلق قرآن پاک میں موجود ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ عَظْمٍ وَنَارٍ ۲
 اور جنوں کو شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا کیا۔ شعلہ میں ہر نامی شامل ہے۔ لہذا جنات کے مادہ تخلیق
 میں آگ اور ہوا دو چیزیں شامل ہیں۔

اہم ابن کثیر فرماتے ہیں: آدم کے دور سے پہلے زمین پر جنات کا دور تھا، جنات سے
 پہلے حق و رب بن اللہ کی کوئی مخلوق تھی۔ ان کا ذکر تادمج میں ملتا ہے۔ لیکن تصریح نہیں ہے
 کہ حق اور بن کیسی کیسی مخلوقات تھیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شاید وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا
 انسان بڑا حکیم ہوگا جو صرف ایک دور کی بات کو سمجھ سکے یعنی آدم علیہ السلام کے دور کی۔ دوسرے

اور ان کے حالات نہ تو کسی کتاب میں منقول ہیں، نہ کسی پر ظاہر کئے گئے ہیں، نہ انہیں کوئی آدمی نہیں جان سکتا۔ بہر حال اس زمین پر کوئی قوم تہن اور تہن بد تھی، اس کے بعد جنات کا زمانہ آیا، پھر آدم علیہ السلام کا دور آیا۔ جب یہ دور ختم ہو گا تو قیامت واقع ہو گی۔

اعراض جنات ایک ایسی مخلوق ہے جس پر وہم غالب ہے۔ اور وہم ایسی کمزور چیز ہے جس کی وجہ سے جنات میں پھنچوڑ پن اور دیگر مختلف قسم کی سرکرات پائی جاتی ہیں۔

۱۲۔ حیوانات۔ در حیوانات میں شہوت اور غضب کا مادہ غالب ہے۔ اور ان کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اگر غضب اور شہوت غالب ہو گی تو درد مند ہے۔ اگر شہوت ہو گی تو پروردہ ہے۔ اور اگر محض کھانے پینے اور جفتگی کی صفت غالب ہے تو ہمیشہ ہو گا جیسے عام جانور ہوتے ہیں۔

۱۳۔ انسان۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق بخون مرکب ہے اس میں ساری صفات پائی جاتی ہیں اور وہ انسان ہے۔ اس میں وہم، قتل، شہوت، بیہوشیت، ملکیت سب موجود ہیں اور انسان ان تمام صفات کا جامع ہے۔

اعراض اس سورتہ میں رب العزت نے جنات کی مخلوق کا ذکر فرمایا ہے۔ کہ یہ مخلوق بھی اس کی صفات کا مظہر ہے۔ اور پھر ان جنات کی بھی مختلف قسمیں ہیں جیسا کہ سورۃ کی بعض آیات سے واضح ہوتا ہے۔ اور ان کے کام بھی مختلف ہیں۔ جنات کھڑا ہوا اور فضا میں بہتے ہیں۔ بعض زمین پر بھی رہتے ہیں اور ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے انسان کرتے ہیں۔ کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے۔ کوئی جانوروں کا سفد کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسا طرح انسان کرتے ہیں۔

تھنویؒ نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ عام ہے، اس لیے انسانوں کی طرح جنات بھی آپ کی امت میں داخل ہیں۔ آپ جنات کی طرف بھی بعوث ہوئے ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اور مدنی زندگی میں چھ مواقع پر آپ جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ان میں ایک واقعہ مضر کا ہے، ایک جنت البقیع کے قریب کا۔ بعض واقعات کی زندگی کے ہیں۔ بعض اوقات قرآن کریم اور دین کی تعلیم کے لیے ساری ساری امت آپ نے جنات کے ہاں گزاری۔

جنات بھی صمد علیہ السلام کے امت میں

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور علیہ السلام مجھے ہمراہ لے گئے آپ نے ایک جگہ بکیر بیٹھ کر مجھے اُس کے اندر بٹھا دیا اور حکم دیا کہ اس بکیرت بائیں ہاتھ سے لکھنا۔ فرمایا اس بکیر سے اندر نہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا جو بھی آئے گا اس بکیر تک ہی سہے گا، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور صاری رات جنات کو تلقین کرتے رہے۔ رات کے بالکل آخری حصے میں آپ واپس تشریف لائے اور پھر مغربی دروازے کے لیے وہیں لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی شکلیں آنی لگیں کوئی ایسے آدمی آئے تھے جیسے ہندوستان کے جاٹ ہوتے ہیں۔ بالکل دوسری وضع قطع کے۔ کوئی کسی درخت پر۔ اُس بکیر کے گرد گھم گھم کرتے پلے جاتے تھے اور میں اُس بکیر کے اندر ہی رہا۔ اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں۔ یہاں صرف اس ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔

مجموعی طور پر حضور علیہ السلام نے چھ مرتبہ جنت کو تعلیم دی۔

اس سورۃ کا سابقہ سورۃ کے ساتھ رابطہ یہ ہے کہ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے نوحؑ کو علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو مخالفین کی تیز روئی پر نصیحت کی تھی اور سنی دینی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تکالیف کا حال بیان کر کے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو برداشت کی نصیحت کی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تبع و پیرو ہوتے اس کا مقصد حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا تھا کہ جس طرح حضرت نوح کی قوم مخالفت کی وجہ سے تباہ ہوئی اسی طرح اگر مشرکین عرب بنی آپ کی مخالفت پر پڑے سب تو ان کا حشر بھی قوم نوح سے مختلف نہ ہوگا، اس طرح گویا حضور علیہ السلام کو انداز آپ کے ماننے والوں کو قتل دی گئی۔

اس سورۃ میں جنات کا ذکر ان پاک سُن کر ایمان لانے والے واقعہ کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارۃً کیجائی ہے کہ جنات غیر جنس اور غیر قوم ہو کہ جب تعصب خالی اندہ ہوں ہو کہ کلام الہی کو سنتے ہیں تو وہ بھی ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اُن کے واسطے حضور علیہ السلام

کی قوم، ہندوئی اور ہم زبان ہو کر قرآن کریم کو سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر تعصب، ضد و عناد کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو گو اس سورۃ کا پہلی سورۃ کے ساتھ ربط یہ ہے۔ کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم انسان ہونے کے باوجود آپ کی دعوت کو مستبول نہیں کرتی تھی، اسی طرح حضور علیہ السلام کی قوم بھی آپ کا انکار کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کو فارہ ہے کہ ان کو بھی ہدایت دے جسے چاہے ہم قوم ہیں، نہ ہم زبان ہیں، نہ ہم جنس۔ ایک یہ کہے دالے ہیں کہ یہ بھی اگر تعصب الگ ہو کر اور خالی لہہ بن ہو کر قرآن کر سننے قرآن کو بھی ہدایت نصیب ہوتی۔

طاہر بن یحییٰ بن مسفر

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سنہ ۱۱ میں طائف کا تبلیغی سفر اختیار کیا، یہ وہ زمانہ ہے جب حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ بڑی ذات پائیں تھیں، آپ کے چچا ابوطالب مشرک ہونے کے باوجود آپ کے بھروسے تھے۔ اور آپ کی حمایت کرتے تھے۔ وہ بھی فوت ہو چکے تھے، مشرکین مکہ کی نیہ انہیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ ان حالات میں آپ نے مکے والوں سے یوں بر کر طاہر کا سفر کیا۔ تاکہ تبیین دین کا فریضہ دیا جا کر ناکرہ نکلیں۔

طاہر میں تین بڑے سردار تھے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر وہ بہ نصیب بڑے طریقے سے سیش آئے۔ شمس کے پٹے ٹسے لگے ورنہ کہ آپ کے پیچھے لگے دیا۔ انہوں نے پتھر مارے گایاں دیں، انہما بیت بدسلوکی کی آہ آپ وہاں سے چل کر یثرب باغ میں وہ خوتوں کے سہ سے آ بیٹھے یہ باغ مکہ کے غلبہ اور شیبہ کا تھا۔ اس سفر میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے غلام حضرت زید تھے آپ زعمی جوئے، خون بہہ رہا تھا۔ جس جگہ آپ قرینت فرما جوئے وہاں آب درخت نہیں ہیں۔ مسکبہ بنی ہوئی ہے۔ لوگ دیاں تبر کا فضل پڑتے ہیں۔ کچھ قاصص پر اب بھی وہاں بار غبہ وہاں اس وقت بھی درخت موجود ہیں۔

انقرض باغ کے مکان شیبہ، غلبہ وہاں موجود تھے اور یہ سارا واقعہ دیکھتے ہی تھے انہوں نے اپنے مقرر فی غلام عدس کو انجور کا گچھاٹے کر بھیجا۔ غلام عیسائی مذہب رکھتا تھا اور غیر مذہبی تھا نہنے والا تھا۔ ینوئی عراق میں صوبہ بصرہ کی ایک بستی ہے، جو حضرت یونس علیہ السلام کا وطن ہے۔ وہاں آپ کی قبر بھی ہے۔ ہر حال غلام انجور کا گچھاٹھاں میں رکھ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کیا کہ یہ میرے، انہوں نے آپ کے سے بھیجا ہے آپ تناول فرمائیں۔ آپ نے

حضرت فرید الدین
گنج شکر

... یہ باتیں آتے ہیں کہ جنہوں نے جہنم سے پہلے جنت کا سامان پر جاتے تھے۔
وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ تھے اور اس میں انہیں کوئی رکاوٹ نہ تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ**۔
جنت کے بعد پرستش ہو گئے۔ اب جو ہیں اور پر جاتے تھے، ان کے ساتھ تھے انہی
بڑی جہنم جاتے تھے، کئی بھاگ جاتے تھے۔ ہر شے سے بات سن کر وہ اپنے کو بہوں کے کان میں
پھونک دیتے تھے۔ بخاری و شریف کی روایت میں ہے کہ جب پرستش ہو گئے تو جنت کے خوشبو
ہوئی۔ جنت میں آپس میں شہ کے بعد فیصلہ کیا کہ **هَذَا صَبْرٌ لِّمَنْ لَّا يَزِيدُ وَهَذَا رِيَاءٌ**۔
یعنی زمین کے مشرق و مغرب میں گھوم پھر کر دیکھو کہ کیا بات ہوئی ہے۔ کہ اب ہم اپنے نہیں جاسکتے۔
چنانچہ جنت کی مختلف جہنموں کو زمین کے انہی و عرائن کی حالت بھیجی گئی، مگر معلوم کریں کہ دنیا
میں کون سی نئی بات ہوئی ہے۔

تو جنت کا یہ گروہ جن کی تعداد نو یا سات تھی، اسی تفتیش میں وادی جہنم سے گذر رہا تھا۔
مستور علیہ السلام بھیج کر نماز میں تلاوت فرماتے تھے صبح کا وقت فرشتوں کی غاضبی کا وقت ہوتا
ہے **وَقُرْآنُ الْفَجْرِ إِنَّ شَرْكَهُ لَأَشَدُّ كَرَاهِيَةً لِّلْمَلٰٓئِكَةِ**۔ اسی لیے فجر کی نماز میں قرأت ذرا ہی
کرنے کا حکم ہے تو اس موقع پر جب جنت کے حضور علیہ السلام سے قرآن پاک سنا تو پھر گئے کہ
یہی وجہ ہے کہ ہم اور ہمارے سے روک دیئے گئے ہیں۔ ہم شریعت کی روایت میں ہے کہ قرآن سن کر
سارے گروہ ایمان لے آیا اور واپس چلا گیا، مگر حضور علیہ السلام کو اس کا علم نہ ہوا۔ جنت کے پہلے
جائے کے بعد پھر اس کے بعد پر وہاں کے ایک ویرانہ کے قریب سے حضور علیہ السلام کو خبر دی کہ
جنت آئے تھے اور انہوں نے کلام اسی سنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر جب وحی
نازل فرمائی تو اس میں جنت کا ذکر کیا۔

قرآن پاک عجب کتاب ہے

تو میں سورۃ میں یہی مشاہد ہوتا ہے۔ **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یَحْبِبْکُمْ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ**۔ آپ کہہ دیجئے
کہ میری طرف اس بات کی دعا کی گئی ہے کہ **اِنْ تَحِبُّوْا اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْا عَلٰی** کو جنت کے لب گروہ
نے قرآن پاک سنا تھا **اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا** تو کہنے لگے، ہم نے قرآن عجیب قرآن

منہ پر نظر کا اطلاق تین سے لے کر دس تک کی تعداد پر ہوتا ہے۔ یہ جنت فرشتے، اس لیے ان پر نظر کا منظر استعمال کیا گیا۔

شاہ مجتہد العزیز دیکھتے ہیں۔ کتابیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو پڑھی جاتی ہیں اور دوسری وہ جو دیکھی جاتی ہیں اور مطالعہ کی جاتی ہیں قرآن کہ ہم اس لحاظ سے عجیب کتاب ہے کہ اس میں پڑھی جانے والی کتابوں کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ اور مطالعہ کرنے والی کتابوں کی بھی پڑھی جانے والی کتابوں میں قرآن پاک آسان بھی ہے اور درجہ بھی۔ کلام الہی کو پڑھنے کے بزرگوں کو درد نہیں۔ یہ سب سے افضل ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خاص نیت اور حسیں عقیدت سے کلام پاک پڑھتا ہے۔ میں اسے ان سے افضل دوں گا جتنا کہ میں اس سے کہتا ہوں۔ دوسرے اور ذکر کرتے ہیں اگرچہ میرے کلام پڑھنے والا نہ بھی مانگے۔ اور پھر یہ درجہ بھی ایسا ہے کہ ایک حرکت پڑے اور کم از کم دس نیکیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ اہم ایہم حروف مقطعات میں سے ہیں اور باوجود آدمی اس کو عقیدت سے پڑھیگا، اسے تیس نیکیاں نصیب ہوں گی۔ کلام پاک میں ایک اور خوبی ہے۔ باقی اور ذکر کو جب تک آدمی سمجھ کر نہیں پڑھے گا، اس کا اثر نہیں ہوگا، مگر کلام الہی ایسی چیز ہے کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اس کا فائدہ ہر حالت میں ہوگا، نیز اس لحاظ سے بھی یہ بہت بلند کتاب ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنا اوقات جب میں غور کرتا ہوں، تو قرآن پاک کی سرسریت میں مجھے ظلم و عرفان کے اتنے وسیع خزانے نظر آتے ہیں جیسے سمندر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حقائق و حقائق کے ایسے بحر بیکراں نظر آتے ہیں جن کا کوئی ساحل نہ ہو۔ شاہ صاحب کو منہ نہ ہونے کی رحمت دے ان بن تھے، امام اور محدث تھے، انہیں تو ایسا ہی ہوتا چاہیے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ قرآن پاک ایسا کلام ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے بے رغبتی کرے، اس کے لحاظ بات کبھی حتم نہیں ہوتی۔ یہ ابدانا بادمک قائم رہیں گے۔ یہ کلام الہی ہے۔ نذکی صفت ہے۔ چونکہ خدا غیر محدود ہے اس کا کلام بھی غیر محدود ہے۔ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ اس کی مہربانی ہے۔

یہ تفسیر عزیز کی دوسری جگہ ہے، فیض اکبرین ترجمہ ملاطیع جبریل علیہ السلام و تفسیر ہدایہ

نہی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز پر متا دہنی نہیں ہوتا، جتنا بندے کی زبان سے اپنا کلام سن کر۔ تو گو اس میں ایک کر در و وال خصوصیت پائی جاتی ہے در در کے علی خصوصیت جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ نہ تو دو والے طبقے کے مناسب اور نہ مطلقہ والی اور دیکھنے والی کتاب سے۔ بلکہ تمام کی خصوصیت خود اس میں پائی جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ایک ایسا عجیب قرآن مجید بھیجا ہے کہ الْقُرْآنُ کی کثرت و نہائی کر لے ہے۔ فَأَمَّا رَبُّهُ سزا ہم سننے ہی اس پر ایمان لے آئے۔

ایمان لانے کے بعد جنات نے اقرار کیا کہ وَكُنْ تَشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ہم پہنچے بیٹے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک ہے وَكُنْتَ لَعَلَّيْ جَدُّ رَبِّنَا درجہ ہمارے سب کی شین بند ہے۔

جہ کا لفظ مشترک ہے۔ اس کا معنی دوا بھی ہوتا ہے در کوشش بھی۔ اسی طرح بد کا معنی بخت بھی ہوتا ہے در غفلت و بڑائی بھی۔ ایک ایک غفلت کے کوئی معنی بھی ہوتے ہیں جو اپنے اپنے عمل پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس موقع پر غفلت اور بڑائی مراد ہے، یعنی ہمارے وسیلے شان اور مرتبہ بڑا بند ہے۔

جنات نے اللہ تعالیٰ کی دوسری محفل یہ بیان کیا هَآ اَتَّخَذُ صَاحِبَةً دَلَّ وَكَدَّ یعنی اُمی کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اول د ہے۔ بیوی تو ضرورت کے لیے ہوتی ہے مگر خدا تعالیٰ سمجھ ہے۔ اُسے کوئی ضرورت نہیں۔ اور اولیٰ خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں کھائے گی اور میرے بعد میری قائم مقام ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ اول چیزوں سے ہے نیاز ہے۔ وہ غنی ہے وہ حاجت مند ہے وہ محتاج۔

جنات نے یہ بیان کیا وَإِنَّكَ كَأَنَّ بَقُولَ سَفِيْهُنَّ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا یعنی ہم میں سے یہ قوت شخص نشتر بڑی زیادتی کی بات کرتا ہے۔ کوئی کتا ہے اللہ نے بیوی بنائی، کوئی کتا ہے، بیٹا بنالیا۔ کوئی اُس کا شریک ٹھہراتا ہے۔ کوئی اس کا سیم بناتا ہے، یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں، یہ کج

”دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے ”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ“
یعنی مت، وہ ایسی جگہ سے صرف رہی اعراض کر رہا ہے جس نے اپنے آپ کو حق بنایا ہے جو کہنا
ہے کہ اللہ کا شریک ہے یا اس کے بڑی بچے میں وہ نظارت کے تحت لیا۔

جنت نے یہ بھی واضح کیا ”وَنُطَقُّ أَنْ نَقُولَ بِرَأْسِ وَجْهِ عَلَى نَفْسٍ كَذِبًا“ یعنی
ہم گم ہونے لگے۔ کہ انسان اور جن ساتوں کے ساتھ خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔
لیکن اب یہ چہا کہ انس و جن واقعی جھوٹ بولتے ہیں۔ مگر کیا اور کفر کے مرکب ہوتے ہیں۔ کوئی
اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے کوئی خداوت میں اور کوئی ستغاثت میں غیروں کو شریک
بنا رہا ہے۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِبِّ فَزَادُوهُمْ
رَهَقًا ① وَهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُم ظَنُّوا أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ
أَحَدًا ② وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا فِيهَا فُرجةً فَمَا ضَرَبْنَا
شَدِيدًا ③ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ
فَمَنْ يَسْمَعُ إِلَّا أَنْ يَحْجِدَ لَهُ شَهَابٌ ④ وَأَنَّا لَا تَدْرِي
أَشْرَارِيذَ يَمُنُّ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرْأَى أَعْيُنُهُمْ رَبَّهُمْ رَشَدًا ⑤
وَأَنَّا إِنَّمَا الضَّالُّونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا صُرَافِقًا ⑥
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نَقْضِيَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَقْضِيَهُ
هَرَبًا ⑦ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْمَدَى أَمْنًا بِهِ ⑧ فَمَنْ
يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا ⑨ وَأَنَّا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِمَّا الْقُسُطُونَ ⑩ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ
تَحَرُّوا رَحْمَةً ⑪ وَأَمَّا الْقُسُطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ
حَطَبًا ⑫

ترجمہ: اور یہ بات بھی ہے کہ کچھ مردانوں میں سے پناہ پکڑتے تھے جن میں سے
کچھ مردوں کے ساتھ ہیں بڑھا دیا۔ انوں (انوں) نے اُن کیلئے سرکشی کو ①
— اسی طرح جنت نے بھی خیالی کیا جس طرح تم نے خیالی کیا کہ اللہ تعالیٰ
مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا ② اور جیک ہم سنے آسمان کو چھو
تو سنے ہم نے سخت پروردگار اور شاہوں سے بھرا ہوا پایا ③ اور جیک ہم پہلے
بیٹھا کرتے تھے آسمان کے ٹھکانوں میں باتیں سننے کیلئے ہیں اب ہر کوئی بات سنتے
تو وہ پہلے گھات میں شہاب کو موجود پا رہے ④ اور جیک ہم نہیں جانتے کہ
زمین والوں کے ساتھ برائی کا دائرہ کیا گیا ہے یا ان کے پورے دھار نے ان کے ساتھ

بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے ⑩ اور بیشک ہم میں سے کفار بھی ہیں اور اس کے علاوہ
(یعنی بیکار) یہی ہم خستہ راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے ⑪ اور بیشک ہم نے لب
یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم کہیں بھاگ کر
اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں ⑫ اور جو بھی ہم سے ہدایت کی بابت سنی، فوراً اس
پر ایمان لے آئے اور اپنے رب پر ایمان لے آئے گا وہ کسی نقصان کا خوف نہیں
کھائے گا اور نہ اس کو کسی زبردستی کا کھٹکا ہوگا۔ ⑬ اور بیشک ہم میں سے فریاد
بھی ہیں وہ بے انصاف بھی۔ پس جس نے فریاد دہری کی تہ انہوں نے نیکی کی رد و تلاش کر

لی ⑭ اور جو بے انصاف ہیں وہ دوزخ کا امین ہیں گئے ⑮

موشہ سے چوتھ

— سے نماز کی حالت میں قرآن پاک سنا اور کھٹے بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی
کے راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اہم اس پر ایمان لائے ہیں ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ترک
نہیں بنائیں گے۔ جہل سے رب کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودی اور اولاد سے پاک ہے۔
اُس کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں زیادتی کی باتیں
کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جن خدا پر جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے مگر کچھ پر سے معلوم ہو
کہ یہ دونوں خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ پر سب باتیں جنوں
کے اُس گروہ نے کہیں جو ایمان لایا۔

جائے اجتماع

اس درس کی آیات میں جنات کا کلام بھی دہرایا جا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بات بھی
کی، وَتِلْكَ كَلِمَاتُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ بِهَا الْأَشْقِيَاءَ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا مُبَدَّلُونَ۔ یعنی یہ بات بھی ہے
کہ کچھ مرد انسانوں میں سے پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں کے ساتھ خدا وہم رخصتا
پس زیادہ کیا ان انسانوں نے الٹی کے لیے سرکشی کر۔ رَحْمٰی کا معنی ہے زیادتی اور اس سے مراد
ناراضی اور سرکشی ہے، یعنی ان آدمیوں نے اُن جنات کو اور زیادہ سرکشی میں ڈال دیا۔ یا ان جنات
نے ان آدمیوں کو اور زیادہ سرکشی میں مبتلا کر دیا، لَوْ كُنَّا زَاوَةً وَهُمْ ذَوٰرٍ عَلٰی
کے طرف لڑ سکتے ہیں۔ اگر یہ انسانوں کی طرف منسوب کی جائے تو معنی یہ ہو گا کہ وہ فاحشے کی بجائے
بہتر یا وہ خدشے میں مبتلا ہوئے۔ جیسے اُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ يٰۤاُدْلٰغُوْا فِيْهَا وَاُدْلٰغُوْا فِيْهَا وَاُدْلٰغُوْا فِيْهَا

مِنْ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ بَعْضُهُ مِنَ الْمَلَكُوتِ كَمَا تَرَى أَمْرًا كَيْفَ يَنْبَهِهُ جَاهِلًا بِأَمْرِ جِبْرِيلَ
شَرِّعًا بِنَهْيِ الْمَلَكِ يَدْعُوهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ حَرْفٍ أَوْ يَدْعُوهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ حَرْفٍ أَوْ يَدْعُوهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ حَرْفٍ
آتا ہوں۔ یہ متعاذہ کا صریح طریقہ ہے۔ جس کی تعلیم حضور عید السلام نے دی۔

حضرت معینہؓ اسی چیز کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت مافع بن عیمرؓ کا اس وقت کا واقعہ
ہے جب انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیسے بیان میں سفر پر تھے۔ ایک دولتی لکھی اور
خود تھے۔ اور کوئی ساق نہیں تھا۔ رات ہوئی تو اونٹنی کا گھٹنا بالہ دریا اور غریبٹ گئے۔ غریبٹ میں
دیکھا کہ ایک شخص نیزہ پڑے آ رہا ہے۔ اور اونٹنی کو مارنا چاہتا ہے۔ گھبرا کر لپٹے۔ خیال کیا کہ یہ غریب
ہے۔ نہ پھر سوئے۔ دوبارہ وہی غریب دیکھ کر پوچھا کہ کون ہے؟ دیکھ کر اونٹنی ایک آدمی
نیزہ پکڑے ہوا تھا۔ وہ وہ اونٹنی کو مارنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا آدمی بھی تھا۔ وہ
نوجوان کو روک رہا تھا کہ اونٹنی کو مت مار۔ اُنٹنی میں تین طرح کی گولہ خور تھیں۔ تو بڑا آدمی
کے لنگے لگا کر ان میں سے کوئی سے مارا اور اس شخص کی اونٹنی کو نقصان نہ پہنچا۔ چنانچہ اُس جوان آدمی نے
ایک گولہ خورے بیاہ اور چڑایا۔

دراصل حضرت مافع بن عیمرؓ نے اُس مقام پر قیام کرتے وقت وہی کلمہ کہنا تھا جو مکرکین کہتے
تھے یعنی اَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْوَدَعِ۔ گویا جنت کی پناہ پکڑا لی تھی۔ جب وہ جوان آدمی گولہ
سے کر چڑایا تو اُس بڑے نے حضرت مافعؓ سے کہا کہ یہ خوف آدمی اُنہیں سے وقت جنوں سے
استعاذہ کیا تھا۔ تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ بول کہتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ مَحْضٍ
یعنی نہ پروردگار۔ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ
پہنچے۔ حضرت مافعؓ نے پوچھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں۔ بڑا آدمی بولا کہ وہ نبی ہیں۔
ان کا درد آگیا ہے، دو شرک سے منع کرتے ہیں۔ اور تمہیں کہ کفر و شرک کی بات کی تھی، ہر کہہ کر بڑا
شخص بھی غائب ہو گیا۔ وہ جی ہی تھا۔

حضرت مافعؓ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ میں اونٹنی کو تیز تیز چلا ہوا مشرب
پینچا۔ حضور عید السلام اُس وقت مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا واقعہ میرے پہنچنے

جہنم پر مبنی

اپنی بات کے اگلے حصے میں جنات سے ان پابندیوں کا ذکر کیا ہے جو حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان پر عام کی گئیں۔ ارشاد ہے کہ جنوں نے کہا وَاِنَّا لَنَمُنَّا السَّعَاءَ فَيَجِدُ بِنَا مَعِدَتٌ
حَسَّاسٌ شَدِيدٌ اَوْ شَهِيْدٌ۔ یعنی ہم نے آسمانوں کو بھیجی تو اسے ہم نے پہرہ یروں اور شاہلوں
 سے بھرا ہوا پایا۔ وَاِنَّا لَنَكُنُّا لَفَعْدٍ مِّنْهُمَا مَعَايِدَ لِّلْمَتِّعِ اور ہم سمجھنے کے لیے ٹھکانوں پر
 بیٹھ کر رہتے تھے۔ فَمَنْ يُّنْتَبِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهُ سَهَابًا مَّكَدًا مگر اب صورت حال یہ ہے
 کہ جو کوئی بات مناسبت وہ پہنے گھات میں شاہاب کو موجود پایا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل شیاطین یا جنات آسمانی میں
 بندی پر ملنے تھے۔ اس کے لیے عناق کا لفظ آتا ہے۔ تو دہاں پر جو فرشتے اترتے تھے وہ آپس میں
 بھکا کر کھاتے تھے۔ جنات اور شیاطین میں کوئی فرشتوں کی کوئی بات سننا تھا اور اس میں کچھ جھوٹا
 وغیرہ جا کر پہنچے گا ان کے کان میں پھونک دیتا تھا۔ مگر حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد پہرہ بھٹکتا
 کر دیے گئے۔ اب جو کوئی اگلے جاتا تو بڑے زور سے شاہاب پڑتے تھے۔ کوئی بھاگ جاتا۔ کوئی زخمی
 ہو جاتا، کوئی مر جاتا۔ اس صورت حال کی تحقیق کے لیے جنوں کا کردہ وادی منجھ میں سے گزرا، ہاتھا۔

کہ حضور علیہ السلام سے قرآن پاک سنا تو کھ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اور ان کے دُور آسمان کی طرف
 جانے پر کیوں پابندی لگ گئی ہے۔ الغرض ان بیعت میں جنات نے اپنی اس حالت کا تذکرہ کیا ہے
 امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جس قدر فرشتے انسانوں میں موجود ہیں، اسی قدر جنات میں بھی

جنات میں فرقہ بندی

پائے جاتے ہیں۔ مثلاً انسانوں میں رافضی اور شیعہ ہیں۔ تو جنات میں بھی ایسے ہی ہیں۔ اسی طرح انسانوں
 میں مجوسی اور پارسی ہیں اور پھر فرقہ اختلافات ہیں تو جنات میں بھی ہیں۔

— انسانوں کی طرح جنوں میں بھی غیر مقلد یعنی اہل حدیث اصنافی، مکی، مدنی، دیوبندی وغیرہ
 سب فرقے موجود ہیں۔ پسے بھی ایسے فرقے تھے اور آج بھی ہیں۔ سبھی انسانوں میں کوئی نافر قریب ہوا
 ہے، جنات بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ لہذا اگر کسی کو اس قسم کی کوئی
 بات معلوم ہو جائے تو استہباب کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سارا جنات کا کلام نقل کیا ہے۔

انسانوں کی طرح جن نیکو بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ مطیع بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔ قابلِ در زائی و غیرہ ہر قسم کے جنات پائے جاتے ہیں۔ عقلی لحاظ سے بھی انسان جنوں کے مشابہ ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے جنات کے کاروبار بھی انسانوں کی مانند مختلف ہیں مثلاً تاجر پیشہ اکابر کا مشاغل، کوئی ایک جگہ مقیم ہے کوئی سفر کرتا ہے۔ وَأَمَّا زَكَرِيَّا فَكَانَ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَكَانَ إِتَّقِي اللَّهَ اور یہ تک جہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کیا گیا ہے یہ ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ یہودی کا اندازہ فرمایا ہے

جنتی جنی مشائی

انہیں مختلف کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے جنات لے کر وَأَنصَبْنَا الصُّلْحَانَ وَنُصِبْنَا ذوقِ ذہنی یعنی ہم میں ٹھیکو کا بھی ہے اور بس کے عذراء یعنی بہادر بھی۔ كُنَّا طَائِفًا وَتَدَاوَّاهُمْ مختلف راستوں پر بٹے ہوئے تھے۔ کوئی نیک اور شہوتہ، کوئی بڑے اور بدکار، کوئی ناجبہ، کوئی مشرک، کوئی موسیٰ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی رافضی، انہیں انسانیوں کی طرح مختلف جماعتوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔

اور آخر کار جنات کو اقرار کرنا پڑا وَنَاطَلْتُنَّ أَنْ لَّنَّيْ نَعُجْنَ اللَّهُ فِي الْكُفْرِ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جیتے جسے جبر نہیں کر سکتے وَلَكِنْ نَعُجْنَهُ هَدًى نور و ہدایت بجا کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں بھاک کر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائیں ہم کو ہر وقت خدا کے قبضے میں ہیں، وہ جب چاہے ہمیں پکڑے، سزا دے، گرفت کرے، باطل کر دے، یہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے لَهُدَا وَتَالَكُنَا سَمِعْنَا إِلَهًا مَّا يَلْمِزُ جو ہمیں ہم نے پڑت کی بات سنی، فوراً ایمان سے آئے۔ ہمارے لیے یہ چیز قابلِ فخر ہے۔ کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے وائے ہیں۔ اور ایمان لاکر دینی ہی گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہم کو کلامی نہیں پوچھے، محض کلام پاک سن کر ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے۔

جنات کے اس طریقے سے ایمان لانے کا اطلاق عام انسانوں اور خاص طور پر نیک لوگوں پر ہوتا ہے کہ جنات تو قرآن پاک سن کر ایمان لے آئے مگر یہ انسان ہیں کہ قرآن پاک سنتے ہیں مگر اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس بات میں ان کے لیے تنبیہ کا پسو ہے۔ کہ ان کا بھی فرض ہے کہ وہ فوراً ایمان سے آئیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہو گا۔ فَمَنْ يُؤْمِنْ لِرَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَخْتَفُونَ

یعنی جو اپنے رب پر ایمان لے آئے گا، وہ کسی قصاص کا خوف نہیں کھائے گا۔ وَلَوْ رَهَفْتَ
اور نہ اس کو کسی ذرہ دوستی کا کھٹکا ہوگا۔ یعنی اس پر کوئی زیادتی کی جائے۔ یا اُن کی محنت لاپرواہ
جائے۔ یہاں گزشتہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ جسے کسی ذرہ شکر کے جرم میں چانس یا جہنم
یا کسی نہ کردہ گناہ میں عورت کر با جائے، اگر ایدیں سے آئی ہے۔ تو جسے، اس کا پھل ضرور ملے گا۔
اس کے بعد جنات کے مزید بیان کیا وَاتَّخِذُوا الصَّالِحِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَاتَّخِذُوا الصَّالِحِينَ وَالْمُحْسِنِينَ

اور بے شک تم میں سے فرمانبردار بھی ہیں، اور بے انصاف بھی ہیں۔ فاصط کا معنی ظلم کرنے والا
بے انصاف فَاصِطٌ اَسْمُهُ قَاوِسٌ كَثْرَةُ اَرْسَادٍ ہیں جس نے فرمانبرداری اور اطاعت
کی انہوں نے نیکی کو حاصل کر لیا۔ پھر نیکی کو کثرت کرنا، جو نفیاتی کرم اور حاصل کرنا ہے۔
گرایا اطاعت کر کے، انہوں نے نیکی کے زمانہ کو تلاش کر لیا۔ وَاتَّخِذُوا الصَّالِحِينَ وَالْمُحْسِنِينَ
کہنے والے ہیں۔ گناہ اور ظلم میں آلودہ ہے۔ فَكَانَ اَجْرُ الْجَنَّةِ حَقًّا۔ وہ دوزخ کا
رضاء بن نہیں گئے۔ یعنی جنات، یہی ہونے کے باوجود دوزخ میں جا نہیں گئے۔ اور اُن کو بھی
وہی ہی سزا ملے گی جیسی ان لوگوں کو

اس موقع پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ کہ جنات تو ناری مخلوق ہے۔ اُن کو آگ میں
ڈالنے سے انہیں کیا سزا ملے گی۔ شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے۔ کہ جنات کی
بیدارش کی آگ اور دوزخ کی آگ کے ٹیمپرچر میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ دوزخ کی آگ بہت سخت
ہے۔ اس لیے ناری مخلوق کو اس دوزخ کی آگ میں تکلیف پہنچے گی۔ دوسری بات یہ ہے۔ کہ
جہنم کے مختلف طبقات ہیں۔ درجہ میں ایک طبقہ نہ ہر بہت جرم بہت سزا ہے۔ اندازہ فی
محکم ہے۔ کہ جنات جیسی ناری مخلوق کو دوسری میں بھی تک دیا جائے تاکہ اُن کو سزا دیا جائے۔
وہی حال ہے۔ بہر حال شکر اور کفر کرنے والے جنات دوزخ میں جائیں گے چاہے وہ ناری کے طبقہ
میں ہوں یا دوسرے کے طبقہ میں۔ اُن کو سزا دیا جائے گا۔

وَأَنْ لَّيْسَ سَمَوًا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَسَقَيْنَهُمْ مَنْ وَعَدْنَا ۖ لَنَقْتَبَسَهُ
فِيهِ ۖ وَمَنْ يَعْزِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۚ (۱۷) وَ
الْمُجِدِّ لِيهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۚ (۱۸) وَنَهَى لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ
يَدْعُوهُ كَادَهُ أَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ لَبَدًا ۚ (۱۹) قُلْ نَمَّا أَدْعُو إِلَى وَلَا أُشْرِكُ
بِهِ أَحَدًا ۚ (۲۰) قُلْ إِنِّي لَا أُمِلُّكُمْ لَكُمْ صَرًّا وَلَا دَشَدًا ۚ (۲۱) قُلْ
إِنِّي لَنْ يَجْعَلَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدًا ۚ وَلَنْ أُجِدَّ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۚ (۲۲)
إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ (۲۳)

ترجمہ :- اور اگر یہ لوگ سیدھے رہتے رہتے یہاں پہنچیں، تو کوئی دھڑائی سے میرے پاس
نہ آئے گا۔ اس میں ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا (۱۷) اور بیشک صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے
ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو امت پکارو (۱۸) اور بیشک جب کھڑا ہوا تو
کاہنہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے قریب تھا کہ یہ لوگ جہنم کے اس کے گرد
بکھٹے ہو جائیں (۱۹) اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے بیشک میں اپنے
رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا (۲۰) آپ کہہ
دیجئے میں نے لوگوں میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا کام نہیں میں (۲۱) آپ
کہہ دیجئے کہ بیشک مجھے خدا کے ملنے سے ہرگز کوئی بھی پناہ نہیں ملے گی اور میں خدا
کے سوا ہرگز کوئی جاننے والا نہیں پاتا (۲۲) مگر میرے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے پہنچاؤ اور اس کے پیغامات اور احکامات ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول
کی نافرمانی کئے گا۔ پس بیشک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں
نہیں گے (۲۳)

گشتہ درس نمک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا کلام دہرایا تھا۔ نبی علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اگر جنوں کے ایک گروہ نے کلام الہی سنا اور کہہ دیا کہ یہ عجیب قرآن سنلے۔ لہذا ہم ایمان لائے ہیں۔ جنات انسانوں کے بارے میں اور عہد جنوں کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ شاید وہ جھوٹ نہ بولتے ہوں، مگر معلوم ہوا کہ وہ دونوں ہی جھوٹ بولتے ہیں در خدا تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ مشرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔

اس کے بعد آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی بات چیت سننے کا ذکر تھا۔ اور پھر اس رکاوٹ کا ذکر تھا جو شہاب پڑنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ سب حضور علیہ السلام کی بعثت اور نزول قرآن پاک کی وجہ تھا۔ جنات نے خود اقرار کیا کہ ان میں نیک بھی ہیں اور بُرے بھی۔ دوسری محکومات کی طرح جن بھی عاجز ہیں اور ان میں ایسی کرنی خوبی نہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرستش کی جائے۔ ان کے ساتھ استفادہ کیا جسٹے۔

جنوں نے کہا کہ قرآن کریم سننے کے بعد ہم ایمان لائے آئے اور جو ایمان لائے گا۔ وہ کامیاب ہوگا۔ اُسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور اُس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جنات میں فرمانبردار بھی ہیں اور نافرمان بھی۔ جو فرمانبردار کر کے والے ہیں، انہوں نے فی کو تلاش کریں۔ اور جو ظلم کرنے والے بنے انھیں میں، وہ جہنم کا ارشد میں بنیں گے۔

یہاں تک جنات کا کلام تھا جو اللہ جس شان نے ذکر فرمایا اور ان کا حال بند بید وحی اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بتلادیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے۔ وَبَيْنَ يَدَيَّ مَوْجِدَاتُ الْمَوْتِ یعنی اگر یہ لوگ میرے بے راستے پر تو ہم ان کو خوب پانی سے میراب کریں گے۔ لَنَبْقِيَنَّهٗمْ فِيهِ تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں۔ وَنُخْرِجَنَّ عَنْ ذِكْرِهٖمْ عَذَابًا نَّاصِعًا اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سخت اور دشوار عذاب میں چلائے گا۔

وَأَن لَّيُؤَسِّرَنَّهُمْ مَّا كَانُوا يُشْرِكُونَ یعنی اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیں کہ میری طرف، اس بات کی بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ میرے بے یوینی اس راستے پر چلے جائیں أَسْرِضْنَاهُ عِنْدَ اللّٰهِ جَوْالِدًا کا لہندہ راستہ ہے، توجہ کا راستہ اور صراط مستقیم ہے

ہوتا ہے کہ معصیت اور گناہوں کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، فقط پڑتے ہیں، پریشانیوں
لاحق ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرا پیغام بھی پہنچا دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بندہ وہ
ہو جسے پر چلے ہے تو ہم ان کو بہت سے پانی سے سیراب کریں گے یعنی اسبابِ مدق کثرت سے
میا کر دیں گے۔

یاد الی سے لونی
کرتے دھول کیسے جیو

آیت کے دو سکر بھی ہیں یاد الی سے اعراض کرنے والوں کے لیے عذاب کی دھمکانی
گئی ہے۔ وَمَنْ يَعْصِ عَمْرُكَ فَزَكِّرْهُ نَبِّئْهُمْ رَبُّكَ شَبَّهَ دَبَّكَ كَرَامًا ہے۔ یعنی
اس کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اطاعت کے راستے کی بجائے کفر و شرک کے راستے پر گامزن ہوتا
ہے، معصیت کا راستہ اختیار کرتا ہے یُسَبِّحُكَ مُلْكًا مُّهْتَدًا وَاللَّهُ تَعَالَى اُسے
سخت پھرتے ہوئے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یعنی آخر کار وہ دشوار عذاب کا شکار بنے گا۔

مجاہد میں ہے کہ
پکارنے کی ممانعت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان کا اعلان دینی الہی کے واسطے کر دیں۔ ایک یہ کہ تنزیل قرآن پاک میں اور ایسا نہ
اور دوسری بات یہ کہ اگر لوگ میرے راستے پر چلے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر مدق کی فرمائے گا۔
اب تیسری بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری طرف دینی الہی ہے کہ

وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ أَوْ مَسْجِدَ اللَّهِ كَيْفَ يُعَافَى لَكَ ذُنُوبُكَ أَمَّا اللَّهُ فَمَا لَهُ مَدَامَ اللَّهُ أَعْبَدُ۔ اے اللہ کے
ساتھ کسی کو مت پکارو۔ غلط مسجد مسجد کی جمع ہے اور یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

مسجد مصدر یعنی ہے اور بکدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی لفظ مسجد گاہ کے معنی میں
بھی آتا ہے اور اس سے مرد آلات (اعضاء) مسجد بھی ہیں اس مقام پر یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں۔

مسجد گاہ، اگر مسجد سے مراد مسجد گاہ لیا جائے تو وہ بھی مسجدیں ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے

فَرِيَا خَيْرُ الْبُقَاعِ كَمَا سَاحِدُ يَعْنِي مَدِينَةُ دُنْيَا مِنْ سَبْعِ دُنُوبٍ كَيْفَ يُعَافَى لَكَ ذُنُوبُكَ أَمَّا اللَّهُ فَمَا لَهُ مَدَامَ اللَّهُ أَعْبَدُ۔
جہاں عبادت کی جاتی ہے وہاں میں پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے اَللّٰهُمَّ
كُلُّهُ لِلّٰهِ مگر مسجد کی تعمیر خاص طور پر کی جاتی ہے۔ تاکہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے۔
اور حضور علیہ السلام نے مسجد کی تعریف بھی دلائی، فَرِيَا مَنْ يَكُنِي يَنْقُلُهُ مَسْجِدًا يَكُنِي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي بَيْتِهِ

یعنی جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ اس کے لیے جنت میں ٹھہرائے گا۔
 اب یہ مسجدیں جب کہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں تو پھر ان موقع میں کھڑے
 شرک کی بات کرنا سناہیت ہے، ناپسندیدہ ہے۔ وہ لاکھوں شرک کی سی مقام پر بھی روا نہیں، مگر
 اس کا ارتکاب مساجد میں کرنا سناہیت ہی قبیح فعل ہے۔ جیسے حرمِ شریف کے متعلق فرمایا وَمَنْ
 تَطَرَّفَ فِيهِ بِالْحَادِ إِظْلَامُهُ شَفَقَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ لَعْنَةُ جُودِ كُوفِي حَرَمِہِ اَنْدَرُ اَلْحَادِ دُكْرُو
 کمرے گا، ہر اس کو درہر عذاب دیں گے۔ کیونکہ یہ پاک خطہ ہے، اللہ نے اس کو محترم بنایا ہے۔ ہر حال
 شرک و کفر کو اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکائے والی چیز ہے، مساجد میں مطلقاً سمعیت کی بات بھی
 نہیں ہونی چاہیے۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں۔

آدابِ مسجد

رأب مراجعہ کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جَبَّيْتُوْا مَسَاجِدَكُمْ مِثْلَ مِثْبَاتِكُمْ
 اپنے چھوٹے بچوں کو مسجدوں سے اٹک رکھو کہ وہ یہ شعور ہوتے ہیں۔ مسجد میں پیشاب، پاخانہ کر
 کے تو بے حرمتی ہوگی۔ اسی طرح پاگلوں کو بھی مسجد میں نہ آئے دو۔ وہ بھی اس قاب میں نہیں کہ مسجد کی
 حرمت بجاں رکھ سکیں مسجد میں لڑائی نہ کرو، اقرار امت کیجئے۔ مسجد میں مدد و دست جاری کرو کہ ہاتھ
 کٹے جو قتل ہوگا تو مسجد آلودہ ہوگی۔ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرو، خرید و فروخت نہ کرو،
 یہ سب چیزیں مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔

اور یہ بھی ارشاد فرمایا قَطِّعُوا عَنِ مَسْجِدِي كِرْيَاكُ صَافٍ رَكْعَةٍ اس میں ظاہری اور باطنی
 کسی قسم کی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہری گندگی سے تو مسجد کی پاکیزگی کی کوشش اکثر کی جاتی ہے۔
 مگر یہی مساجد باطنی گندگی سے بھری ہوئی ہیں۔ شرک و بدعت، غلط قسم کے وعظ، مباح میں کیا کچھ
 نہیں ہو رہا ہے۔ رسومات باطل کی تعظیم دی جاتی ہے، شرک و بدعت کی تعلیم ہوتی ہے، یہ
 سب ناہائز کام ہیں۔ کیونکہ اَنَّ لِمَسْجِدٍ نَبِيٌّ فَلَا تَدْخُلُوْا مَعَ اللّٰهِ حَتّٰی —

مسجد پر اگر مساجد سے مراد محض مسجد ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ مسجد سے صرف اللہ کے پتے ہیں،
 اور کسی کے سامنے مسجد نہ کرو۔ قطعاً حرام ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد

سومے خدا کے کسی کو بھی روا نہیں، نہ سورج کو نہ پاندہ نہ مخلوق میں سے کسی اور کو کہ تَسْجُدُ
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ وَبَلِّغُوا الذِّكْرَ حَافِظِينَ۔

القرآن مجید صرف اہل ذات کے لیے ہے جو سب کی خالق ہے اَلْذِّكْرُ حَافِظِينَ یہ سجدہ
بعض صورتوں میں کفر و شرک بتاتا ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے اگر تعظیم کا اعتقاد نہ ہو
تو اس صورت میں بھی سجدہ حرام ہے۔ بعض قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ بادشاہ، امیر، بزرگ، ائمہ، باب
ہر کسی کو سجدہ حرام ہے۔ سجدہ عبادت تو ہم مشریتوں میں اللہ کے سوا حرام رہا ہے۔ مگر سجدہ تعظیمی
بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ سجدہ کا مستحق صرف اللہ ہے۔

اعضائے سجدہ یہ مباح ہے مگر اگر اعضا پر سجدہ ہو تو اعضا کو سائے اللہ سے ہی پیدا کئے ہیں۔ تو اللہ
کے پیدا کردہ اعضا غیر اللہ کے سامنے کیسے سجدہ کر رہ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔
أُفْرُتُ أَنْ أُسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَرْبَابٍ۔ یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سات اعضا پر سجدہ
کروں۔ ناک اور پیشانی تو ایک عضو ہی شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دو ہاتھ، دو گٹھے اور دو پاؤں
کل سات اعضا ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیدا کردہ اعضا صرف اللہ کے سامنے
ہی سجدہ کریں گے۔

ترمذی شریعت کی حدیث میں صریحاً موجود ہے کہ جب تک کہ نہ بھی درست نہیں۔ منہ سے
سلام کہہ سکتے ہیں، ہاتھ سے مصافحہ درست ہے، معانفہ کر سکتے ہیں۔
مگر حضور علیہ السلام نے جب تک کہ گٹھے سے منع فرمایا ہے۔ کہ اس طرح نہ کرنا ہے
سجدہ تو ویسے ہی حرام ہے، مگر یہ جب تک کہ نہ بھی مکروہ ہے۔ اعضا کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

اب حالت یہ ہے بڑی بڑی قبروں پر سجدہ سے بچتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب میرے
ساتھ اُچھڑ گئے۔ تیس سال سے زیادہ عرصہ کی بات ہے۔ کہنے لگے کوئی شخص قبر پر سجدہ نہیں
کرتا، یہ خواہ مخواہ الزام تراشی ہے۔ چنانچہ میں اُن کو سید علی ہجویریؒ کی قبر پر لے گیا۔ ہم دس
صرف پانچ منٹ ٹھہرے اور اگلے عرصہ میں سات آدمیوں نے دس سجدہ کیا۔ وہ صاحب

کئے گئے، تم ٹیکس کئے ہو، واقعی لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ وہاں عجیب و غریب حالت آتی کوئی
 بوسہ دے رہا ہے، کوئی ہاتھ لبا رہا ہے، کوئی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ کوئی کچھ
 کر رہا ہے کوئی گول حرکت کر رہا ہے یہ حکومت کیا کرتی ہے جسے کوئی سے غرض ہے، کبھی بیس ہزار روپے
 کی آمدنی ہے، کبھی چالیس ہزار کی، غرض کے موقع پر لاکھ دو لاکھ روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔ ٹیکس اوقات
 نے کیا اصلاح کی ہے۔ کیا لوگوں کو شرک سے روکا ہے۔ لوگ اسی طرح کفر و شرک کے مرتکب ہو
 رہے ہیں۔ حکومت خود روپے نمونے قائم کرتی ہے۔ پختہ نماز بنائے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام
 کا واضح ارشاد موجود ہے: **إِنِّي بَعْضُكُمْ الْقَبْرُ** قبروں کو بچھنا نہ بناؤ یہ عرب علم ہے۔ اور شرک کی
 ترویج کا دریغ ہے۔

آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دنوں ڈیڑھ سو زائرین کا جو وفد الحیر شریف گیا، وہ نماز پر چڑھنے
 کے لیے دو لاکھ روپے مالیت کی چادر بچھوائے گئے گئے۔ آپ ہی بتائیں کہ اس میں کیا شک ہے۔ لوگ
 جھوٹوں میں، کھانے کو کچھ دے دے اور آپ دو لاکھ روپے کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ یہ کس شریعت،
 میں چار ہے۔ یہ تو کفر و شرک کی بات ہے۔ قبروں پر بے شک چادر بچھنا جائز ہے پڑھنے کے لیے ایصال
 ثواب کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز کی اجازت نہیں۔ باقی تمام چیزیں کفر و شرک، بدعت ہیں۔
 اس سلسلہ میں حکومت کے ذرائع تو صلہ غزنی کرتے ہیں۔ جب حکومت خود چادریں چڑھا رہی
 تو باقی لوگ کیا کریں گے۔ کیا قبروں پر چادریں چڑھانا دنیاویوں کا کام ہے۔ کیا غرض کرنا ایڈمنسٹریٹرس
 کا کام ہے مگر یہ سب کچھ جو رہا ہے۔ لوگوں کو توحید کے راستے سے ہٹا کر کفر کے راستے پر ڈالنا جاری
 ہے اور حکومتیں سرپرستی کر رہی ہیں۔ اس سے براہ کہ دنیا میں بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔

اختر فی اللہ قدسے نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی
 لاگتی ہے۔ کہ مسجدیں یا سجدے یا اعضا، عیدہ اللہ کے لیے ہیں، لہذا سجدہ مومن خدا کے کسی کو
 روا نہیں اپنی حاجتوں میں صرف خدا کو پکارو، اپنی باتوں میں صرف خدا کے سامنے ہی جھکو۔ یہی
 عبارت کا معنی ہے۔ جب ہم ذات الہی کے لیے ادا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہے سجدہ

معنی جبریت صرف
 اللہ تعالیٰ ہے

کہ متحق عبادت صرف وہی ہے، اور کوئی نہیں باقی تو ساری مخلوق ہے۔ وہ مخلوق جو نے میں سب
براہی میں۔ تو ایک مخلوق دو سب ہی مخلوق کی موجود کیسے ہو سکتی ہے۔ مخلوق تو عباد ہے اور تم اس کو معبود
بنائے ہو۔ کہیں قبر کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں پیر صاحب کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے۔ کہیں نیاز
ہو رہی ہے، چڑھاؤ اور اچھا بھلا ہے۔ دلی دی جا رہی ہے، کہیں شکل کشائی کے لیے پتھر جا رہا
ہے۔ یہ تمام باتیں مٹ کر نہ ہیں اور ناجائز ہیں۔ عبادت معبود میں تفریق لازم ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَرَبُّكُمْ شَدِيدُ الْعِقَابِ
ان لوں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ معبود ہو یا کوئی عبادت اس کا متحق صرف اللہ ہے۔ عبادت
کا معنوم غایت درجے کی تعظیم ہے۔ یہ قول سے بھی ہوتی ہے اور فعل سے بھی۔ اس کے مختلف طریقے
ہیں۔ سجدہ، رکوع، انہد، نوا سب عبادت میں داخل ہیں۔ اگر یہی افعال غیر اللہ کے لیے کئے جائیں
تو شرک ہے۔ شرک کی کم درجہ میں قسمیں ہیں۔ کتاب دلیل المشرکین میں اس کی تشریح موجود ہے۔
”فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي يَصْعَدُونَ فِيهِ الْبُحَارُ كُلُّهَا وَرَبُّهُمْ فِيهَا مُبِينٌ“
جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ۔ اور اس سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے
یہی خود کو اللہ کا بندہ کہا تھا اسی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا
کہ اے لوگو! عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں عیسائیوں نے مبالغہ آرائی کی اور کفر میں مبتلا ہوئے اخیر لڑا
میری تعریف میں مبالغہ آرائی ذکر کرتا: تَعْبُدُوا اللَّهَ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَارْحَمُوهُ میں تو اللہ کا بندہ
اور اس کا رسول ہوں۔ تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام
کو خدا کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے تعریف و مدح سرکاری میں خلو کیا، خبردار! تم رہ ذکر نہ۔

تو فرمایا جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا یہ غلو سے یعنی اللہ تعالیٰ کے پکارنے کے لیے کہا دوا
يَكُونُ يَوْمَ الْفَيْصَةِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا خَبَرٌ أَوْ بَشِيرٌ أَوْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
ہو جاتے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام الہی پڑھتا تھا تو لوگ
ٹھٹھ کے ٹھٹھ جمع ہو جاتے تھے۔ مومن تو اس لیے جمع ہونے کے سائل بل کر اللہ کی عبادت
کریں اور کفار طعن و تشنیع اور اذیت پہنچانے کے لیے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جنت
کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ وادی خلد میں کھڑے ہو کر خدا کو پکار رہے تھے تو جنت کی جماعت

عبد اللہ ہے مراد
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

حضور علیہ السلام کا
اعلائی توحید

باہل قریب جو رہی تھی، مگر اگر شک نہ ہو تو قریب تو ہوئے تھے کہ قرآن پاک بھی لہجہ سن سکیں۔ جسے سن کر جنت ایمان ملے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا بِنِعْمَةِ رَبِّیْ چنانچہ رب کو پکارنا نہیں وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّیْ اَحَدًا۔ اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جنت ملے بھی کہا تھا، جہاں اختیار نہیں تھا کہ لوگ بری بات کہتے ہوں گے مگر معلوم ہوا کہ جس بھی شرک کرتے ہیں اور انسان بھی، ارشاد ہو کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بلکہ میرا طریقہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مناسب ہے اور اس کی طرف عورت دینا ہے۔

عَلٰی بَحْسِیْنَةٍ اَنَا وَ مِنْ اَشْعَرٰی وَ یَسْحَنُ اللّٰہُ عَلٰی خَدَّیْہِ مَا کَانَ ذَا شَرِّکٍ ہٰذَا قَوْلُ
سے پاک ہے۔ میں ل کی تدبیر کرتا ہوں۔ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ نہ عبادت میں، نہ مدد طلب کرنے میں، نہ حاضر ناظر سمجھنے میں، نہ شکل کنائی میں نہ واجب الوجود ہونے میں، نہ مدد ہونے میں، میں کسی کو خدا کا شریک نہیں بناتا۔ واجب الوجود بھی وہی ہے۔ عظیم مخلیق بھی وہی ہے۔ اس کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں۔ اور کوئی ایسا نہیں جو اپنے داد سے سے جڑا ہوا کرے۔ خدا کے سوا کوئی نفع دہنہ نہیں۔ کوئی اس واقعہ نہیں ————— کہ اس کے نام کی تدبیر و نیکوئی ہے وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّیْ اَحَدًا۔

ارشاد خداوندی ہے کہ اَسْبَدَّ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ۔ قُلْ اِنِّیْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَّلَا نَفْعًا یعنی اے لوگو! میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا کام نہیں ہوں۔ یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ کیونکہ النفع اور اعتقاد ذاتِ خداوندی ہے۔ حتیٰ کہ میں تم کو ہدایت بھی نہیں کر سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافران ہے۔ لَا تَهْدِیْ اَیُّہُمْ مَّحْبُوْبًا۔ یعنی نہ نبی علیہ السلام جس کو آپ چاہیں، اپنے ارادے سے منزل مقصود تک نہیں بھیج سکتے۔ وَلَا لَہٗ اَمْرٌ اَشَدُّ مِنْ اَمْرِیْ بلکہ نہایت تو امتداد دیکھ ہے جس کو چاہے۔ حضور علیہ السلام کو اپنے چچا ابوطالب کے اسلام لانے کی کتنی طلب تھی مگر اب نہیں ہوا۔ کیونکہ کہ، اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ابوسب بھی حضور علیہ السلام کا

تبع اور نقصان دہی
کے اختیار میں نہیں

حقیقی چڑچڑاہٹ۔ اس کے متعلق بھی ارشادِ خداوندی ہے: **تَبَيَّنَ مَكَانُ الْكَافِرِ** اور **سَيَصِلُ**
لَا رَافَةَ لَهُ کہ کافروں کا مقام اور اس کی ہجرتوں و دوروں میں جانیں گے۔ کہو خود شریک
 سے باز نہیں آئے۔ بلکہ اپنے باوجود حضور علیہ السلام کا وفادار ہوئے اور حمایت کر کے ایمان قبول
 نہیں کیا۔ لہذا درج کا شکار ہوا، اسی لیے فرمایا کہ میں تمہارے بدلے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں
 ہوں۔ **بِإِذْنِ اللَّهِ** اور ضرر ہونا صفتِ خداوندی ہے۔

دنیا میں انسانوں نے یکے کے پیچھے پیچھے وہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی پیر کے متعلق نفع
 و نقصان کا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی قبر والے کے بارے میں کوئی جبریل اور میکائیل علیہما السلام کے
 بارے میں، کوئی جنات کے بارے میں تعویذ وغیرہ، جو کہ جنات کو غضب کرنا انہیں مشکل کٹائی شریک
 کرنا وغیرہ وغیرہ سب شریک باتیں ہیں کیونکہ شیخ و نقصان کا مالک صرف خداوندِ قدوس ہے۔ اس
 کے علاوہ مافوق الاسباب کوئی فرما دے نہیں۔

کچ کل توپوں کو کیٹ (CAT) مینٹ (MAT) ریٹ (RAT) چڑھایا جاتا ہے،
 پیسے رانے میں سکریٹ چڑھایا جاتا ہے، ہر فریڈ خالص کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔

مذہبِ غیر از تو فرمایا دوسرے

توئی عامیوں کا خطِ خوش دین

اے مالک الملک! تیرے سوا کوئی فرما دے نہیں ہے، اگ ہماروں کے گناہ معاف کرنے
 والا تو ہی ہے۔ اور کوئی نہیں جیسا فرمایا **يُحْيِي الْمَيِّتَ وَيُخْرِجُهُ مِنَ الْقُبُورِ** ایک مجبور آدمی کی
 پریشانی میں جب سانس ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پریشانی کو کون دور کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ
 اللہ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ مگر نہیں ہے۔ تو پھر یہ رگ کیوں شریک میں مبتلا ہیں۔

نبی علیہ السلام کو مزید ابشاد ہوا کہ آپ اس بات کا بھی اعلان کر دیں کہ **قُلْ لَّيْسَ بِي خَلِيفَةٌ**
مِنْ اللَّهِ لَعَنَ۔ مجھے خدا کے سامنے کوئی بھی پناہ نہیں دے گا، اگر میں نے کوئی ایسی کفر و شرک
 وال بات کی، محصیت کا ارتکاب کیا۔ **وَلَكِنْ جَدُّمِنْهُ وَفِيهِ مَلَكُودٌ** اور میں خدا کے سوا کوئی
 معبود پناہ بھی نہیں پاتا۔ ہر نبی نے یہی کہا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور میں خدا کی پناہ
 اگر میں اپنے رب کی ذمہ داری کو نہ لے گا، تو بڑے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ حضرت

معاذ کے نقل سے
 ابیہ خیمہ السلام
 بھی مستثنیٰ نہیں

شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور غزوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ خدا کے سوا کوئی پناہ نہیں اور اگر میں کوئی ایسی بات کروں تو کوئی بھی سنے والا نہیں۔ لہٰذا اَشْرَکْتَ لِکَیْطُحْنَنَّ عَصَاکَ و اگر آپ ذرا بھی شرک کریں گے تو خدا آپ کے ساتھ اعمال متابع کر دے گا۔ خدا تعالیٰ بالکل رعایت نہیں کرتا۔ اگر انبیاء علیہم السلام کا یہ حال ہے۔ تو باقی لوگوں کو کچھ لینا چاہیے۔ کہ اگر وہ شرک کا ارتکاب کریں گے، تو ان کو کیا حال ہو گا۔ کیا ہم یہ جان کر سکتے ہیں کہ کفر کرنے کے باوجود اللہ کے پیار سے ہی رہیں گے اور اس کے نبی کے پیروں ہی ہونگے اللہ جیسی معافیاں دیتی ہی نہیں گی۔؟

فرمایا کہ میرا کام تو یہ ہے۔ اَلَا یَلْخَاۤءُ مِنَ اللّٰهِ وَوَسَّیۡتَہٗ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینا میرا کام نہیں، نہ میرے بس کی بات ہے۔ کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا بھی میرے اختیار سے باہر ہے۔ اور وَمَنْ یُّغْضِ اللّٰہُ وَرَسُولَہٗ یُغْضِ اللّٰہُ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ فَاِنَّ لَہٗ نَارَ جَحِیْمٍ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خَالِدٍ مِّنْ فِیْہَا اَبَدًا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ہذا لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی وحدانیت کو مان لیں، اس کے رسول کی بات کو بھی تسلیم کریں کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے والا اور مدد دہی ہے۔ اور جو جہنم کی نافرمانی کرے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس سے خلاصی ممکن نہیں۔

نبی کا کام ہے ہدایت
پہنچا دینا ہے

حَتَّىٰ رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْبُدُونَ مَنْ أَضَعَتْ نَارُصُوقُ قُلُوبِهِمْ ۖ
 ۷۲ ۱۰ قَدْ إِنَّ أَدْرِي أَقْرَبَ مَا تُوَعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝
 ۷۳ ۱۱ عَلِيمُ الْغَيْبِ قَدْ يَنْظُرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ ۷۴ ۱۲ لَا مَنْ رَاضٍ مِنْ رُسُولٍ
 فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَمْنُ خَلْفَهُ رَصَدًا ۝ ۷۵ ۱۳ لَعَلَّهُمْ
 أَنْ قَدْ أَبْغُوا رِسَالَتِي رِيحًا وَخَاطِرًا لِيَأْخُذُوا بِمَا لَيْسَ بِهِمْ وَاحْصِيَ كُلَّ شَيْءٍ
 عَدَدًا ۝ ۷۶

۷۲

ترجمہ :- یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے پس یہ لوگ
 اس وقت جان لیں گے کہ کس کے مددگار ٹھہر رہیں اور تعداد میں کم (۷۳) سے پہلے (۷۲) پر
 آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا بے ارباب
 اس کے لیے مدت دراز نہ لگے گا (۷۴) غیب کو جاننے والا ہے پس اپنے غیب پر کسی
 کو مطلع نہیں کرتا (۷۵) مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کرنا ہے تو اس کے آگے
 اور پیچھے اللہ تعالیٰ جو کیلئے بھیجتا ہے (۷۶) تاکہ ظاہر کر دے کہ انہوں نے اپنے رب
 کے پیغامات پہنچائے ہیں اور اس نے احاطہ کیا ہے ان کے تمام اعمال کا اور اللہ تعالیٰ
 نے ہر چیز کی گنتی کر رکھی ہے (۷۸)

ابتداء سورۃ فی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری
 طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے کلام الہیٰ سنا اور اُن پر ایمان لائے
 اور کفر و شرک سے بیزار ہو کر اعلان کیا۔ دوسری بات آپ پر بھی فرمائی کہ اگر انسان اور جن اسد تعالیٰ
 کے پسندیدہ دانتے یعنی جس کی دعوتِ عبادت اور اطاعت کے راستے پر رہیں گے تو ہم اُن کے لیے
 دوساٹی دوزخ کو آسان کر دیں گے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ آپ پر بھی کہہ دیں کہ جب اللہ کے لیے
 ہیں۔ اُن کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو نہ چکاؤ۔

اس کے بعد نبی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اللہ کا بندہ جب اُسے پکارتے کے لیے کھڑا ہوا
 تو یہ لوگ اُس کے گرد جمع ہو گئے، حکم ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اور اس کے

عمل بھی جزوی طور پر شروع ہو جاتا ہے اگرچہ محض ہی سہ مشرکے دل پہنچا۔ مگر محاسبہ کے عمل سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا۔ برزخ میں ہر ایک کا محاسبہ ہوتا ہے جس میں جزا و سزا کا مکمل احساس ہوتا ہے۔ تو اسی واسطے یہ ارشاد ہرور ہے کہ یہ لوگ محفلت کہتے رہیں گے، یہاں تک کہ آجائے وہ چیز جس کا وعدہ کیا ہے فَسَيُجَنَّبُوكُنَّ صَعَفَ ذَا بَعْضُ پس یہ لوگ اس وقت جانیں گے کہ کس کی مدد کمزور ہے۔ آج تو یہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کمزور سمجھتے ہیں۔ کہ ان کے پاس دینی ہی ماں و اسباب کی کمی ہے۔ ان کے پاس فوج نہیں ہے۔ مگر اس دن پڑے گا کہ کمزور کون ہے وَأَقْلَمُ عَدُوٍّ اور تعدد میں کون کم ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایمان کے بغیر تعدد کی کثرت، درحال و دولت کی فراوانی و مال ہے۔ جیسا کہ سورۃ حاققہ میں گذر چکا ہے کہ انسان کہے فسوس مایا ہوا کہے گا أَخْنِي عَنِّي مَلِيكٌ۔ فسوس! میرے مال نے مجھے کھو دیا۔ يُزِيلُكَ عَنِّي مُلْكُكَ میری حکومت بھی مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے گی۔ نہ فوج کام آئے گی۔ تمناؤں کا فائدہ ہوا۔ نہ کثرت تعدد اور کثرت مال مفید ثابت ہوا۔ وہاں پہ پڑے گا کہ مدد نصرت کس کی کام آتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لَا تَلْعَضُّ رُءُوسُكَ وَالَّذِينَ أَمْثَلُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكُوْنُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ یعنی ہم پرچنے رسولوں اور ایمانداروں کی دنیا میں بھی مدد کر کے ہیں اور قیامت کے دن بھی کریں گے۔ اسی دن ایمان داروں کی مدد اللہ کی جانب سے ہوگی، مسیح مصلحت درست ہو جائیں گے۔ بر خلاف اس کے مشرکین کی ذکوئی جماعت ہے گی۔ نہ فوج، نہ مال و دولت کام آئے گا۔ چنانچہ اس دن انہیں معاذم ہوگا کہ مدد کس کی کمزور ہے اور تعدد کس کی کم ہے لہذا دنیا میں اگر حق پرستوں کی حمایت قلیل ہو تو انہیں گھبرانہ نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ جب یہ آپ کے کہنے کے مطابق جزائے عمل کی منزل پر پہنچے، تو پھر قیامت پر کیا کیوں نہیں ہوتی۔ جیسے سورۃ ملک میں آتا ہے۔ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ رٰسِدِيْنَ اگر تم پہلے ہو تو بار بار وعدہ کب پورا ہوگا یعنی قیامت کب برپا ہوگی۔ اسی نوعیت کے اعتراضات کے جواب میں یہاں فرمایا اِنْ اَدْرٰى اَقْرَبَ مَا تَعْدُوْنَ

وَقَدْ قِيَامَتُكَ دَعَتْ
جہاں کے علم میں نہیں تھا

آپ کہ وجہ کے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے اَلْجَعْلُ
لَهُ رَیْبًا اَمَلًا۔ یا میرا رب، اس کے لیے مدت دراز بنائے گا۔ اس قدر تو میں جانتا ہوں کہ
جس نے کل روز محاسبہ قطعی طور پر واقع ہو گا، مگر اس کے وقت انعقاد کے بارے میں نہیں جانتا۔
گذشتہ سورۃ میں بھی اسی قسم کا مضمون گزر چکا ہے اِنَّكُمْ سَيَرُوْنَهُ بَیِّنًا، وَتَرٰوْهُ قَرِیْبًا
یعنی یہ لوگ اُسے بعید خیال کرتے ہیں حالانکہ مجھے نزدیک وہ قریب ہے۔ تاہم فرمایا کہ مجھے اس
گھڑی کا علم نہیں ہے جس میں قیامت واقع ہوگی۔

منزل کا ستارہ وقت
بھی اللہ تعالیٰ ہی
کے علم میں ہے

ایک نو قیامت کا اہتمام وہ ہے اور دوسٹر سزا کا وقوع ہونا، اگر شخصی طور پر بھی نہ اترے ہوگی
تو وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ خدا ہی ستر جانتا ہے کہ کس وقت اُن پر افتدائی ہے۔ وہ کس قسم
کی سزا سے دوچار ہوتے ہیں۔ بسا اوقات انسانوں کے ہاتھ سے سزا ملتی ہے مگر کبھی نہ
کہہ رہیں سزا دی گئی۔ کسی کو بیرونی ذرائع یعنی آفات ارضی و سماوی سے سزا دی گئی جیسا کہ بعض قرون
کا حال گزر چکا ہے۔ تو ان تمام اظہاری آفتوں کے آنے کا وقت بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور ہم کو اس طور
پر وقوع قیامت بھی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بنی عدیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ اس بات
کا علم مجھے نہیں ہے کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے۔

میں صحن میں مزید وصف صحت فرماؤں عَالَمُ الْغَیْبِ یعنی غیب کو جنتے والا صرف اللہ
سے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقوع قیامت کے وقت کو میں نہیں جانتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے بیان میں بھی یہی ہے اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ یعنی سب کے سرا کر مرہ تمام غیوب کا جاننے
والا تو ہی ہے۔ یہاں لفظ الغیب استغرق اور غیب کے لیے ہے۔ یعنی غیب اور تمام غیب
کا جاننے والا صرف وہی ہے۔ اُس کے سوا باقی مخلوق کے لیے غیب کی نفی کی گئی۔ سزا مخلوق میں سے
کسی کو عالم الغیب کتنا درست نہیں ہے۔ فَرِیْدٌ قُلُّ لَّا یَعْلَمُ سَوَیِّی اسْتَعْلَمَ وَالَّذِیْ مِنْ
الْغَیْبِ اِلَّا اللّٰهُ اَرَضِیَ ساری کائنات میں غیب سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ فتناے
کرم اور علم عقیدہ واسے بھی یہی کہتے ہیں کہ عالم الغیب کا حلاق صرف ذات خداوندی پر ہوتا ہے
غیب کا لفظ اضافی طور پر بھی بوزجاء ہے اور مطلق بھی۔ اضافی طور پر اس طرح کہ بعض
چیز پر بعض مخلوق جانتی ہے اور بعض نہیں جانتی، لہذا بعض کے لیے وہ غیب ہے درود و

علم غیب کا علم نہ صرف خدا

کے لیے غیب نہیں۔ آسمانی مخلوق بہت سی ایسی باتوں کو جانتی جو دوسری مخلوق نہیں جانتی۔ بعض چیزیں زمین والے جانتے ہیں، آسمان والے فرشتے نہیں جانتے، تو یہ گویا غیب اضافی ہے اسی طرح ہر شخص بعض چیزیں دیکھ کر کی نسبت جانتا ہے جو کسی چیز کا علم بعض لوگوں کو ہوتا ہے بعض کو نہیں ہوتا۔ اسی اضافی غیب ہے۔ لہذا ”الغیب“ یعنی کلی غیب سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔
 ذرے ذرے کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عالم الغیب و الشہادۃ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز غائب نہیں۔ اس ضمن میں فقہائے کرام فرماتے ہیں۔

کہ غیب اور شہادت کے الفاظ مخلوق کی نسبت سے آئے ہیں کہ مخلوق کے نزدیک بعض چیزیں ضروری اور بعض غائب، بعض چیزوں کا علم مخلوق کو ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کا نہیں ہوتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب و الشہادۃ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اثنی تمام چیزوں کو جانتا ہے جو مخلوق کے نزدیک غیب کا درجہ رکھتی ہیں یا وہ حاضر ہیں اور ان کے محسوسات میں آتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے جہاں فرماتے ہیں کہ یہ ایک یقینی اور قطعی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام غیب نہیں جانتے لَٰكُمَا اَنْتُمَا هُمَا اللّٰهُ سوائے اس کے جو اللہ ہی کو بتا دیتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کو جو چیز بتائی جاتی ہے اس پر قرآن پاک میں انبیاء غیب کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق قرآن ذیلکَ مِنَ الْاَنْبِیَاءِ الْغُیْبِ یعنی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ یعنی ایسا واقعہ ہے جو تاریخ کے معلوم نہیں اور انسانی روایات بھی منقطع ہیں۔ اس طرح آمد و پیش آنے والے واقعات مثلاً جنت، دوزخ، عالم برزخ، خدا کی ذات، صفات، عالم نبوت، عالم ملکوت، عالم مثال وغیرہ سب غیب میں مگر انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی ان سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں، ہر ہم آپ کو پڑھ کر مناسب ہے ہیں۔ دوسری جگہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق صاف فرمادیا ذٰلِكَ مِنَ الْاَنْبِیَاءِ الْغُیْبِ لَوْ غُیْبَہِ الْاَلٰہُ وَمَا

شعر گوئی منصبِ نبوت
کے لئے ہے

ہاں جو چیزیں منصبِ نبوت کے خلاف ہیں اور اس منصب کے ساتھ مناسبت نہیں کرتیں
ان کا علم اللہ تعالیٰ نے بنیاد علیہم السلام کو نہیں دیا۔ جیسا کہ سورۃ النبی میں اس کی تصریح موجود ہے
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ لَئِنْ أَهْمَنَّا بِكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور نہ ہی یہ
ان کی شان کے شایان ہے۔ کیونکہ وَالشُّعْرَ رَسْمٌ لِلْخَافِينَ۔ کہ ساعزوں کے پیچھے
گئے ورنہ اگر حضوں لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وہ یاد کرنے والے۔ شراب پینے والے، جوا کھینے والے
اکثر شہر ار کی ہی خاصیت ہوتی ہے اور کوئی اچھے اعمال والے لوگ نہیں ہوتے لَئِنْ أَهْمَنَّا
اَلْجَوْرُ مِنَ الْبِرِّ اَنْ تَنْظُرُوْا فِيْ حَرْاٰمٍ مِّنْهُ لَتَسَوَوْا لَهَا سُبُوْلًا مَّا تَعْلَمُوْنَ اور جو کچھ
ہے جو حرام کی شان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے۔ نبوت کی بنیاد حقِ حق پر ہوتی ہے اور شعر و شاعری
کا مبنی ٹھیک پر ہوتا ہے۔ جس قدر خیالی اور دبی چیز ہوگی۔ اتنا ہی شعر لہذا معلوم ہوگا۔ اسی سے
استدعا سے فرمایا کہ ہم نے شعرو شاعری ہی کو کھانی ہی نہیں ہے کہتے بڑا فن ہے۔ اس میں بڑا دل
لکھوں کتابیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نہیں سکھایا۔ بحر و درجہ و کلام سمیرا
کا علم، کہ نت کا علم، جعفر اور علی کا علم بڑے علوم ہیں مگر منصبِ نبوت کے معانی میں، لہذا اپنے
جی کو نہیں سکھائے کہ یہ اس کی شان کے مناسب نہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر
عالم الغیب کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے۔

ریزی کا منصبِ نبوت
سے خارج ہے

بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسب کائنات پیدا ہوئی ہے اس وقت سے کہ
قیمت تک کے ذرے ذرے کا علم حضور علیہ السلام کو نہ دیا گیا۔ یہ تو قرآن پاک کی تخریب ہے
استدعا سے تو فرماتے ہیں کہ جہلے شعر کا علم ہی کو نہیں دیا۔ یہ اس کی شان کے معافی ہے، تو پھر
ورے ذرے کا علم کیسے ثابت ہوا۔ ناں دیی احکام کے متعلق آپ کو مکمل علم عطا کیا گیا۔ کائنات
کی بہت سی چیزوں کا علم دیا اور بہت سی چیزوں کا نہیں دیا۔ مستحکم شریعت کی بیوند کاری والی حدیث
موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ درختوں کی بیوند کاری شاید کسی غلط آدمی کی بن پر
کی جاتی ہے لہذا آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ نہ کریں تو اچھا ہے۔ حالانکہ اس بارے میں وحی نازل

نہیں ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے بیرونہ کاری ترک کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا۔ کہ پھل کے موسم میں درختوں پر پھل
 ہی نہ آیا۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ
 کے ارشاد کی تعمیل میں ہم نے بیرونہ کاری چھوڑ دی، لہذا پھل نہیں آیا۔ یہ تو قدرت کا نظام ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے زوجین یعنی جوڑے پیدا کئے ہیں۔ نہ کھجور کا برودہ کھجور پر پڑتا ہے تو تعلق
 و بیرونہ کاری، ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ پھل پیدا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:
 تَشْتَرُونَ عَصْرَ بَابِ دُنْيَاكُمْ كَيْه تَوَدُّنِي بَاتِ بَحْتِي اور شے تم بہتر جانتے ہو۔

اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، جن کا علم نبی کے یہ ضروری نہیں۔ لہذا تجارت کا علم
 کاروبار ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ صفت و صفت
 ہے۔ اگر نبی ان میں سے کوئی علم نہیں جانتا۔ تو اس سے منصب نبوت میں کوئی نقص واقع
 نہیں ہوتا۔ ہاں دین کے احکام تقرب الی اللہ احلال و حرام، جائز و ناجائز وغیرہ کے متعلق
 اگر کوئی کئے کہ نبی کو علم نہیں تو وہ کفر ہو گا۔ دیہوی معاملات کو نبی کی نسبت دوسرے لوگوں کا
 بہتر جانتا عین ممکن ہے۔

ظہر بکال عتیدہ

بہر حال عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے۔ تحقیق کائنات سے قیامت تک کا علم
 حضور علیہ السلام کو نہیں دیا گیا۔ ایا عتیدہ شرک اور باطل عتیدہ ہے کیونکہ علم کل اللہ تعالیٰ کی
 ذات ہے اور یہ اس کی صفت مختصہ ہے۔ ہاں جو چیز اللہ نے حضور علیہ السلام کو بتادی وہ
 بنیاد غیب میں آگئی۔ اور غیب کی تعریف یہ ہے کہ بغیر ذریعہ اور سبب کے معلوم ہو۔ نہ وحی جو
 نہ مشاہدہ ہو۔ نہ اہام ہو، نہ آنکھ سے ہو نہ عقل سے ہو کسی بھی ذریعے سے حاصل نہ ہو، جو علم بغیر
 سبب اور بغیر ذریعے کے حاصل ہو اور وہی غیب کہلاتا ہے۔ اور جو کسی ذریعہ سے حاصل ہو وہ غیب
 نہ رہا، لہذا انہو غیب میں شمار ہو گا تِلْكَ جَنَّاتُ الْجَنَّةِ الَّتِي نُورِثُهَا لِبَنَاتٍ لِّغَيْبِ
 کی خبریں ہیں جو ہم نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیں

نبی کا علم محدود رہا ہے

اس آیت کے بھی لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، حالانکہ اِنَّ كَاتِلِقُ قُلُوبِ اَوْ رُحَى کے
 ساتھ ہے۔ کہ میں نہیں جانتا، بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسولوں پر غیب ظاہر کرنے سے
 مراد کلی غیب ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس رسول کو پسند کرتا ہے، اس پر کلی غیب ظاہر کرتا ہے

ہے یہ اصل باطل معنی ہے۔ کہوئے ہیں آیت غزوہ بنی قریظہ کے واقع ہونے کا علم نہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ اسی طرح بارش نازل ہونے کی گھڑی اور اس کی پوری کیفیت اس کے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے قطرے نازل ہوں گے۔ کون سا قطرہ ان نہیں بنا سکتا کہ مال کے بیٹ بڑ کیا ہے۔ مومن ہے یا کافر، شکر کا رہے یا بد بخت۔ اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ سوائے خدا کے کسی کے علم میں ہیں۔

بعض ایسے آلات ہیں جن کے ذریعے ڈاکٹر حکم معذومہ کہہ لیتے ہیں کہ پیٹ میں کچھ ہے یا کچھ ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ نیک ہے یا بد، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ یہ دنیا میں کیا کام کرے گا۔ اسی طرح بارش کے کتنے قطرے برس گئے، کون سا قطرہ فقیر اور کون سا غریب کی سرسیر ہو گیا اور وفاق طوفان کی شکل میں تبدیل ہو گا۔ اول سے آخر تک کون جان سکتا ہے فی امت کب واقع ہوگا۔ ہر شخص کی موت کہاں آئے گی۔ یہ سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ غَیْبٍ۔ یہ تمام چیزیں ذمت خداوندی کے ساتھ مختص ہیں۔ لہذا علم الغیب و المشاہدہ وہی ہے۔ وہ قبول کر سکتے دنیا و علم عطا کرنا سب سے بڑا وہی ہے۔ وہ ہر سب کو دیکھتا ہے۔ ہر چیز کو اس کا علم و قدرت ہے اور ہر علم کو بھی نہیں دیتا۔

غیب کو رسول پر ظاہر کرنے کی امت باری خدائے تعالیٰ نے جس میں باری تعالیٰ نے وحی عظیم و وحدہ کو مقرر کیا ہے۔ اِنَّمَا مَن رَّزَقَہُ مِنْہُ فَاِنَّہُ لَیَّسْمِعُہُ اَمْرًا مِّنْہُمْ لَوْ کَانَ سَمِیْعًا۔ تو اس کے آگے وہی ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے، ہر طرف پہنچتا ہے۔ تاکہ حقائق و حقائق کوئی دخل دلائی نہ کر سکیں۔ اور احکام بھی محفوظ طریقے سے پہنچ جائیں۔ نیز یہ کہ اِنَّمَا مَن رَّزَقَہُ مِنْہُ فَاِنَّہُ لَیَّسْمِعُہُ اَمْرًا مِّنْہُمْ لَوْ کَانَ سَمِیْعًا۔ تو گویا جو علم اللہ تعالیٰ پہنچے۔ یوں کہ محفوظ طریقے سے پہنچاتا ہے۔ وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی محسوس ہوتا ہے۔ اس کا نظریہ بڑا ہوتا ہے اور اس میں فرائض کی ادائیگی کی پوری عداوت موجود ہوتی ہے۔ یہ خلاف اس کے ولی کو جو امام ہوتا ہے، اس کے سمجھنے، انداز کرنے اور ظاہر کرنے میں گڑبڑ کا۔ ایمان ہونا ہے حضرت محمدؐ راست تائی و فرما ہے کہ اگرچہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو بخیر و اسلام بتا دیتا ہے، مگر وہ قطعی نہیں ہوتی۔

نبیاء علیہم السلام اور
اولیائے کبریا کے
علم میں فرق

کیونکہ دل کا ظرف نبی کے ظرف کے برابر نہیں ہوتا۔ اور یہ یقین نہیں ہوا کہ منور نے باطل و سیاہی سے سمجھا ہے جیسا کہ مذکور ہے۔ اور پھر جب وہ ایسے اور اگر کہے تو اس بات کی کارکنی نہیں دی جاسکتی کہ انہوں نے ایسے ہی اور کیا ہے جیسے نبی یا عیسیٰ السلام کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کا امکان ہے۔ لہذا وہ قطعی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے شہادہ دل کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا فشار اپنے صحابہ پر ڈال دیا، مگر صحابہ نے اسے صحیح طور پر سمجھا نہیں، وہ شخص اس بدعت میں سے ہے۔ بلکہ میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عقیدہ اہل بیت علیہم السلام کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پناہ رکھ کر یہ غلطی نہ ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کی اصل اور ہی نے اسے مکمل طور پر بھی برسرِ تکستیا ہی ہے۔ اس لیے پورے طور پر سمجھا اور اسے دو منزل تک پہنچایا، اسی لیے شیخہ، رافضیہ یا معتزلہ کا اعتقاد باطل ہے۔

محیط الشکالہ

فرمایا کہ خدا تعالیٰ خیر کرے کہ نبیوں نے اپنے رب کے احکام پہنچائے ہیں **وَاحِدًا**۔ ہر ایک کے لیے اور وہ کہے کہ آپ جو کچھ فی بیوں اور رسولوں کے حالات ہیں، ہر چیز کا احاطہ اس کے پاس ہے جس قسم کے حالات ان کے سامنے پیش آتے ہیں یا ان کے دل سے اُٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا احاطہ کرتا ہے۔ **وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** یعنی عیسیٰ مگر صرف خدا کی ذات ہے، وہ قادر مطلق، ہر چیز سے اپنے عقیدہ اور ارادے سے کرے۔ یہ بھی اس کی صفات مختصہ ہیں۔ **وَاحْصِي كُلَّ شَيْءٍ عَدًّا**۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی گنتی کر رکھی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کائنات میں کُل کتنے درخت ہیں، اور پتوں پر کتنی ٹہنیوں اور کتنے پتے ہیں۔ کوئی نہیں کہ کوئی علم نباتات بتائے کہ ہر پتے کی ریت کے کتنے ذرے ہیں، اعداد میں ہر پتے کے کتنے قصبے ہیں، اس کے نفوس کتنے ہیں۔ ان کے احوال کیا ہے، ان تمام چیزوں کا علم خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ محیط کل ہے۔ وہ ہر چیز کا شمار رکھنے والا ہے اور پھر جتنے علم مناسب سمجھتا ہے مخلوق کو دے دیتا ہے اور وہ ان کے غیب ہوتی ہیں۔ **عَلَيْهَا دَانَ قَطْعًا** وہی ذات ہے۔

اغرض سورۃ مبارکہ کے سطر میں مذکور بھی آگیا کہ اس کے دوقیم کا علم صرف اللہ کے

ہے، شرک کی تردید بھی ہوگئی کہ کس طرح جنات کے شرک سے پیڑ لڑی کا اظہار کر دیا۔ بعد میں دعوت الی التوحید بھی گئی کہ سجدے صرف اللہ کے لیے ہیں۔ سجدہ غیر اللہ شرک کے مترادف ہے۔ بنی کا طریقہ بھی یہی ہے اَللّٰہُ اَدْعُوْہُ لَاۤ اُوْہُ اَشْرَکُ بِہٖ اَحَدًا یعنی میں صرف اپنے دے کو پکارا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا۔ اے لوگو! اگرچہ جانتے ہو، تو اسی رستے کو اختیار کرو۔

وَاللّٰہُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ

تِلْكَ الذِّكْرُ

الحریر ۴۲

درس اول ۱

آیت ۱۶

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ فَكِتَبْتَهُ فَهِيَ غَمْرٌ وَأَسْفُوهَا كَرْدَعَانِ

سورۃ منزل گماستہ یہ نہیں آتی ہے اور اس سورۃ میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ ① قُمْ لَيْلًا قَلِيلًا ② نَصْفَةَ وَالْقَصْرُ
 مِنْهُ قَلِيلًا ③ أَوْفِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ④ إِنَّا سَنُلْقِي
 عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ⑤ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَهَمًّا قَلِيلًا
 ⑥ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَخَوِيًّا ⑦ وَأَذْكُرَ اسْمَ رَبِّكَ وَسَتَلُّ
 إِلَيْهِ نَبِيًّا ⑧ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَاتَّخِذْهُ ذِكْرًا ⑨

ترجمہ: اے کھل اور نکلنے والے ① آپ رات کو کھڑے ہوں مگر مختصر حصہ ② نصف
 یا نصف کچھ کم کر دیں ③ یا نصف کچھ زیادہ کریں قرآن پاک ترتیل سے پڑھیں ④ بے شک
 ہم آپ پر ایک بوجھل بات نازل ہے ⑤ بیشک رات کو اٹھنا روزانہ کے اعتبار
 سے زیادہ سخت ہے اور زیادہ درست ہے بات کرنے کے اعتبار سے ⑥ بیشک آپ
 کے لیے دن کے وقت بہت شغل رہتا ہے ⑦ اور اپنے رب کے نام کو یاد کریں اور سب سے
 بہت کر صحت اسی کی طرف لوگ ہوں ⑧ مشرق اور مغرب کا رب وہی ہے۔ اس کے
 سوا کوئی معبود نہیں لہذا اسی کو اپنا کارساز پکڑو۔ ⑨

کوائف اختصار ہر روز اس سورۃ کا نام سورۃ منزل ہے۔ سورۃ کی پہلی آیت میں ہی لفظ منزل آیا ہے جس کے نام
 پر سورۃ کا نام ہے۔ یہ بھی سورۃ ہے۔ اس کی ہمیشہ آیات اور ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں دو رکوع ہیں
 الفاظ اور اللہ سورۃ میں تیس حروف ہیں۔

مابعد سورۃ جن کی طرف اس سورۃ میں بھی بنیادی عقائد کا ذکر ہے جس طرح اس سورۃ میں

توجیہ اہل سنت و جماعت کی چھانیت و صداقت اور دل آل کو سید نہ کر دیتے اسی طرح اس سورۃ میں بھی ان بنیادی حق نہ کا ذکر ہے اس طرح گویا اس سورۃ کو سابقہ سورۃ کے ساتھ منسوب ہے۔ سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ کیا کہ وہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے اور نہ اسے سنتے ہیں۔ حالانکہ غیر جنس کے جنات نے جب غالی اللہ ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو اس سے متاثر ہوئے اور ایمان قبول کر لیا۔ جو بھی شخص اپنی ذاتی خواہشات اور تعصب کے لگے ہو کر کلام الہی کو سننے لگا، اس کے لیے ہدایت کا راستہ ضرور واضح ہو جائے گا۔ جس طرح دماغ حضور علیہ السلام کے نمازیں قرآن پاک پڑھنے کا بیان تھا، اسی طرح یہاں بھی قیام میل اور قرآن پاک پڑھنے کا بیان ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے نمازیں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ تو یہ بھی اس سورۃ کی سابعہ سورۃ کے ساتھ منسوبیت اور ربط ہے۔

یہ سورۃ قرآن کریم کی نازل ہونے والی ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ سورۃ مزمل کا پہلا ذکر نزول کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آتا ہے پہلے اور دوسرے دو کس میں بارہ سورتیں کا فرق ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر اتفاق میں اور دوسرے مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی جو غمہ غرا میں نازل ہوئی، وہ سورۃ اقصیٰ کی پہلی پانچ آیتیں ہیں یعنی اشرافنا مشیر زینب الدجی سے لے کر ماکہ یعدنہ تک۔ اس کے متصل دوسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ بھی رہیں نازل ہوئی۔ اور آپ کو صلوٰۃ کا طریقہ بھی وہی بتلایا گیا۔ نزول وحی سے دوسرے دن جنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ اور ام المؤمنین خدیجہ البکری نے نماز عاکہ۔ نزول کے تیسرے نمبر کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر سورۃ ق نازل ہوئی، مگر صحیح بات یہ ہے کہ تیسرے نمبر اس سورۃ کا ہے۔ یعنی تیسرے نمبر پر سورۃ مزمل کا پہلا ذکر نازل ہوا، اس کے بعد سورۃ مدثر، پھر سورۃ ق اور پھر دوسری سورتیں اسلام نے اپنے اسنے والوں کو ایک انکلیبی پروگرام دیا ہے۔ اس سورۃ میں ارشاد ہے

اسلام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا الْحَبْلَ وَلَا قَبِيلَهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 ذلت کے وقت اور غارت و بکریں سورۃ مدثر کے الفاظ ہیں هُوَ عَاصِدٌ ذُلِّمْنِي آپ ختم ہوں
 اور اللہ کی مخلوق کو مجھ سے خیر وار کریں۔ تو اگر نذر دل کی طبعی ترقیب بھی یہی ہے۔ کہ پہلے
 ذات کو غارت کے ذریعے ذاتی تکمیل کا حکم ہوتا ہے اور اس کے بعد اظہار کے ذریعے مخلوق خدا کی
 تکمیل کا ذکر ہے۔ تو اگر اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے جماعت
 کی تیاری اور اس کے پروگرام کا ذکر کیا ہے۔ انقلاب ایک فرد و حد کے پس کی بات نہیں اس
 کے لیے جماعت کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے اور اسے کس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے
 اس سورۃ میں یہی باتیں بیان کی گئی ہیں جیسا کہ سورۃ کے درجہ دو گرام میں موجود ہے۔ اِنَّ سَعْدَ
 لِقَاسُ اَنَّكَ تَقْوُمُ اَوْ فِي مَنِّ ثَلَاثٍ اَلَيْسَ وَنَفْسُهُ وَنَفْسُهُ وَهَلَا نَفْسُهُ لَذِي وَهَلَا
 اس آیت میں ظائف سے مراد ہی گروہ صحابہ ہے جو آپ کے ساتھ تھا۔

قرآن کریم یا انبیاء علیہم السلام کا پروگرام انقلابی پروگرام ہوتا ہے۔ انقلاب کا معنی تبدیلی
 پیدا کرنا ہے، یعنی سابقہ غلط روش یا غلط عقیدہ یا بد اخلاق کو تبدیل کرنا ہے اور اس قسم کا انقلاب
 ایک تربیت یافتہ جماعت ہی برپا کر سکتی ہے۔

الغرض دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے پہلی منزل تربیت ہے اگر انقلاب لانے والوں
 کو معیاری تربیت حاصل نہ ہو تو وہ کوئی اچھا انقلاب نہیں دیکھیں گے، بلکہ شاد بہا کریں گے جیسا کہ
 غیر اسلامی حکومتیں کرتی آئی ہیں۔ گذشتہ جنگ عظیم میں جاپان میں کیا ہوا تھا۔ وہی جاپانی جس کا وزیر اعظم
 کل مر گیا ہے۔ وہ جاپانی النسل تھا، مگر عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا۔ ہم نے اخباروں میں پڑھا۔ آپ
 نے بھی پڑھا ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے جاپان پر حملے کے نتیجے میں ہوا لاکھ جاپانی عورتیں عالم
 ہوئی تھیں و بھران کے بچے پیدا ہوئے۔ یہ تعداد وہ ہے جس کے بچے پیدا ہوئے، اور جن کے نہیں
 ہوئے ان کا آپ خود اندازہ لگائیں، تو یہ تھا وہ انقلاب جو امریکی سپاہیوں نے حرم کادی کی مدت
 میں جاپان میں برپا کیا۔ اس کے بعد ان بچوں کی حفاظت کا مسئلہ پیدا ہوا، تو امریکہ نے جاپان کو
 امریکہ میں رہائش کے کچھ حقوق بھی دیے، تو بہر حال بغیر تربیت کے انقلاب برپا کرنے کا یہ طریقہ
 اس مقام پر وہ اصول بنائے جاسے ہیں۔ جن کے مطابق حضور علیہ السلام اور آپ کی جماعت

انقلاب کے لیے بنیادی
 تربیت کی ضرورت ہے

طَائِفَةُ بَيْنَ الْبَيْنِ مَعَكَ کی ترجمیت مطلوب ہے۔ کمال غور یہ بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر آپ کے صبر پر کونٹہ نے دین میں کس قسم کا انقلاب برپا کیا۔ تو یہ وہ انقلاب کی تیاری کی منزل ہے جس میں ذاتی تکمیل یعنی اپنی اصلاح مخصوص ہے۔ جب یہ پہلا مرحلہ طے ہو جائے گا تو پھر دوسرا مرحلہ اصلاح عالم کا آئے گا۔ جہاں کی اصلاح وہی لوگ کر سکتے ہیں، جن کی اپنی ذاتی اصلاح ہو کر روحانی ترقی نصیب ہو چکی ہو۔ اسی لیے امام ربانیؒ، امام بیضاویؒ جیسے حضرات بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں انسانوں کی قوت نظری اور قوت عمل کی تکمیل کرتے تھے۔ جب یہ تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان انقلاب برپا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اگر اپنی ہی اصلاح نہیں ہوئی تو دوسروں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں ذاتی اصلاح کی ضرورت ہے۔

لفظ منزل کے دو معنی آتے ہیں اور دونوں ہی اس مقام پر عموماً آتے ہیں۔ پہلا منزل اور پہلا اوٹھ لینا جس سے منزل ہے یعنی پہلا اوٹھنے والا۔ دوسرا منزل ہے۔ زمیں ساتھی کو کہتے ہیں اور منزل ساتھی اکٹھا کرنے والے کو۔

پہلا معنی تو عام ہے جیسا کہ احادیث اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابتدا میں جب حضور علیہ السلام پیروی نازل ہوئی تو اس کی دہشت غمی چونکہ پہلی چیز تھی اور طبیعت پر بوجہ تھا، جمع ہو کر پرکھی جاتی تھی۔ اسی حالت میں آپؐ گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ کھیل اور خادو۔ ہذا حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کو کھیل اور خادیا لفظ منزل کا ایک معنی تو یہ ہے، یعنی کھیل اوڑھنے والے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپؐ نے لوگوں کے سامنے نزل وحی کا اظہار کیا، تو حق تعالیٰ نے حرج طرح کی باتیں بنائیں۔ جیسا کہ سورۃ ق میں گزر چکا ہے، کسی نے مجھوں کو، کسی نے شاعر کہا، اور کسی نے کاہن کہا۔ ان باتوں سے آپؐ کو غم لاحق ہوا اور آپؐ کھیل اوڑھ کر گھر میں لیٹ گئے۔

لہذا اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو یَا أَيُّهَا الْمَدِينُ کہہ کر خطاب کیا یعنی اے کھیل اوڑھنے والے۔ قیام اہل کاہن

قَسْرَ تَيْسَلُ یعنی تپ رات کو کھڑے ہوں اِنَّ قَلِيْلًا مِّنْكُمْ قَدِ احْتَرَفَ حَصْرًا کھڑا ہونے سے مرد نماز کے لیے کھڑا نہ رہے تاکہ اس سے آپ کو راضی ترقی حاصل ہو اور ٹیپا ذات ہو سکے اور اس سے آئندہ ہمیشہ اسے وہی شکل کام میں رہے کہ اس کی ہو۔ لفظ سترانی کا دوسرا معنی یعنی ساتھی تلاش کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی سے ساتھی تلاش کرنے والے تپ رات کا حضورؐ حصہ نماز کے لیے کھڑے ہوں لَصَفْتَهُ وَنَفَضَ مِنْهُ قِيْلًا نَصْفًا نَصْفًا سے کچھ کم اور زِدْ عَلَيْهِ یا نصف سے زیادہ۔

قیام اور نیت

چنانچہ رات کے وقت اراک جاتے والی نماز کے لیے قیام الیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے حضور علیہ صلوٰۃ و السلام کا ارشاد فرمائی ہے عَلَیْكُمْ بِقِيَامِ تَيْسَلٍ یعنی بے میان والہ رات بھی رات کے وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو پیتے پر مادم کہ لر۔ فَاِنَّكَ لَا تَبُ لَصَبٍ لِّحَدٍ فَلَکُمْ کہونکہ ہر قسم سے پہلے میں کھین کا راقہ رہا ہے۔ وَفَرَقْنٰهُ لَكُمْ فَاِذَا رَکْعُوْا اور تمہارے لیے قرب الی کا ذکر ایسا ہے وَفَرَقْنٰهُ لِمَسِيْئَاتٍ وہ نمازوں کو مٹانے والی ہے وَهَكَذَا عَنْ الْاَوْثَمِ اور معنی سے رکھنے والی چیز ہے۔ لہذا تم بھی رات کی نماز یعنی شجر پڑھا کرو۔ اور نماز میں قرآن پڑھنے کا اسلوب یہ ہے وَرَقْلًا لِّقُرْآنٍ تَرْتِيْلًا یعنی قرآن پاک ترتیل سے پڑھیں۔ قریش سے مراد ہے آہستہ آہستہ اور عجب واضح اور عفات عفات کیونکہ سترانی سے خود ستر قرآن سے اس کا مطلب در مغنومہ کھجور میں آئے گا تیزی سے پڑھنا ستر نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ یہ ہیں، آہستہ رقر میں سے مذہب کر سہ وقت کسی کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جلدی میں انہیں تک غور کرنا ہوں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ۔ ایت میں آہستہ کہ قرآن پاک اس طرح غور سے پڑھو جس طرح وہی کھجوریں کھین کی جاتی ہیں یا یہی شکر کوئی کہ جاتی ہے، بلکہ لطیفان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تاکہ زمین پر اس کا اثر ہو۔ اور اس کا ثبوت ان کھجوریں جو سنے۔ شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں۔ جس کوئی کامیابی میں کیا حصہ ہو گا ہمیں نہ کہ اب اللہ کے حضور ہی

ترتیل قرآن

لہذا ستر قرآن سے مراد ہے اس کی اندر ہونا جس کا وہ معنی ہے اور ایت میں تفسیر کی جاتی ہے کہ قسیر غزالیؒ نے فرمایا ہے
در اللہ تعالیٰ پہنچان کے مقدمہ صریح الرحمن مدد سے یہی ہوتا ہے کہ

کو نہ سمجھا۔ اور وہ کونسی شرعی اور سنی حاصل کر سکا، جس نے کلام اللہ کے سوا کوئی اور جہان، نزولِ قرآن کا اصل مقصد کو اس سے غیبت اور ہدایت حاصل کرنا ہے اگرچہ خالی الفاظ کو پڑھنا بھی غیبت ہے، مگر اصل مقصد نہیں ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا بہترین طریقہ اور ان زمانہ پر مناسب قربات یہ ہو، یہی تھی کہ دنیا میں بہتر انقلاب اس وقت آئے گا جب انقلاب لانے والوں میں اس کی صداقت پیدا ہوگی اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہوگا تو گویا قیامِ ایل اور تریلِ قرآن تعلق باللہ کا ذریعہ ہے۔ جب انسان یہ ذریعہ حاصل کر لے گا تو اس میں روحانیت آئے گی۔ وہ مہذب ہوگا، تربیت یافتہ کھائے گا، اور اسلامی انقلاب برپا کر سکے گا۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کلامِ الہی غمازیں پڑھے، اس کا مضمون اپنے ذہن میں بٹھائے اور تعلق باللہ قائم کرے، کیونکہ اس کے بغیر اسلامی انقلاب نہیں لایا جاسکتا۔ اور اگر کوئی انقلاب لے گا تو وہ دنیا و دینِ ظلم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں عدلیہ قائم نہیں ہوگا۔ خدمتِ خلق کی بجائے خدمتِ نفس ہوگی۔ اللہ کی اطاعت کی بجائے شیطان کی اطاعت ہوگی۔ لہذا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تصدیقِ درست ہو جس کا ذریعہ قیامِ ایل ہے۔

قیامِ ایل کے ذریعے ذاتی تکمیل کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ **وَأَسْأَلُ بِحَقِّ عَبْدِكَ فَقُولْ** تصدیقِ قرآن تعبد یعنی ہم آپ پر ایک بوجھل بات ڈال رہے ہیں جو کہ کسی طرح سے ہے مثلاً قرآن پاک کے پروردگار کو دنیا میں رائج کرنا ایک بڑا بوجھل کام ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ قرآن کو پہلے اپنے اندر جذب کرنا، بجائے خود ایک ثقل ہے۔ بجائے شریف کی رداہیت میں ہے کہ جب آپ پر دھی نازل ہوتی تھی، تو اس سے اس قدر تپش پیدا ہوتی تھی کہ نصفِ سہری میں پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے۔ اور اگر آپ کا سر مہلک کسی کی دان بہ ہوتا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دان ٹوٹی جا رہی ہے۔ احادیث میں حضرت زید ثناء حضرت علیؑ کی دان پر آپ کے سر مہلک دیکھنے کے واقعات ملتے ہیں۔ اسی طرح ساری کی حالت میں اگر وحی نازل ہوتی تھی، تو وحی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک اونٹنی بڑی بڑی اور نزل دینی پر اس کی بھی یہ حالت ہوتی تھی کہ ٹھکروں
 اور پاؤں اکثر جاتے تھے اور وہ اس طرح کھڑی سوجاتی تھی۔ جیسے بہت بڑی وزنی ڈالیا ہو
 نزل دینی کی کیفیت میں قدر تحصیل ہوتی تھی کہ خود انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر
 ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ نزل دینی کے وقت انھیں ہوتا تھا۔ شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں انھیں
 بشریت کی طرہ سے متعلق کا نام ہے۔ اور اس طرح گویا فرشتے کے ساتھ مناسبت پیدا ہونے سے
 بڑا بوجھ پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ جن عین کے طعن کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے اگلی آیتوں میں
 فاصد بن کا حکم بھی آتا ہے مزید یہاں قرآن کریم کا بڑا جھلکا ہوا۔ اس کے احکام کا اجرا کرنا اس کی تسلیم
 کو عام کرنا، جماعت کو تنظیم کرنا یہ تمام امور قرآن مجید میں آتے ہیں۔

اسی لیے قرآن کریم آپ پر طویل ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لہذا پہلے آپ اپنی
 تکمیل کریں اور روحانیت کے بلند مقام پر فائز ہو جائیں۔ آپ کی جماعت کی تربیت بھی اسی درجہ
 کی ہونی چاہیے کہ ان میں ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔

اگلی آیت میں وہ حکمت بھی بیان کر دی ہے، جس کی بنا پر رات کو قیام کا حکم دیا جا رہا ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے: **وَلَا تَسْبِقَ الْاٰیٰتِ الْاٰتِیٰہِمْ وَلَا تَلْبِسْ الْحَقَّ بِالْكَافِ**۔ بیشک رات کو ٹھنڈی فضا کے اعتبار
 سے زیادہ سخت ہے اور زیادہ درخت، بات کہنے کے اعتبار سے یہ مطلب یہ کہ رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا
 دشوار کام ہے، لیکن تو عام نماز پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: **اِنَّهَا لَكَبِيْرٌ اِلَّا عَلٰی الْمُتَشٰعِبِيْنَ**
 یعنی نماز کی ادائیگی بڑا بوجھل کام ہے۔ سوائے خوف خدا والوں کے جس انسان میں خشیت کا جتنا
 مادہ ہوگا، اتنا ہی وہ نماز کا پابند ہوگا، ورنہ منافق قسم کے آدمی کے لیے یہی نماز بوجھ ہے۔ نماز
 پڑھنے سے اسے راحت و تسکین ملے گی۔ بلکہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو عام نمازوں کی بات ہے مگر
 رات کے وقت جب کوئی آرام کو چھوڑ کر تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے، تو اس کے نفس کے لیے
 گویا دو گنا دہائی چیز ہوتی ہے بس یہی ہے وہ تربیت جس کی قرآنی پروگرام پر عمل کرنے کے لیے
 ضرورت ہے۔ جب انسان اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پائے گا، تو وہ جس میدان میں بھی جائے گا۔

کامیاب ہو گا۔ اسی لیے فرمایا: آپ کا رستہ کے وقت اٹھنا زیادہ شدید ہے اور نہ سنے کے مقدر سے
 رستہ کے پرکری، محلوں میں جو بات، زبان سے نکلتی ہے اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے شغب کی
 وجہ پوری مجمع نہیں ہو سکتی چنانچہ رستہ کو غلزیں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہو تو پیر ہے۔
 اسی بات کو واضح کیا کہ ان ثلاث فی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شغب کے وقت
 بہت سے شغل ہیں بخدا ان کے عبادات، جہاد کی تیاری، اعتدات، کو تصفیہ، حقوق کی واپسی جو ان کی
 سے میں ثلاثت، تبلیغی پروگرام پر عمل درآمد، بیرونی و خود سے گفت و شنید وغیرہ ہو رہی ہیں۔ لہذا تکمیل ذات
 اور حصول روحانیت کا مناسب موقع رستہ کو میسر آ سکتا ہے اسی لیے فرمایا کہ یہ بات کو قیام کریں اگر
 تعلق بلند درست طریقہ پر قائم ہو سکے۔

یہ کہانی کے قریب
 چلی آئی ہے
 تعلق قائم کرنا ہے

س کے بعد وہ اصول بتاتے جا رہے ہیں جن کے ذریعے حق بلند قائم ہوتا ہے۔ رستہ دیا
 ہے واذکر سورۃ بقرہ یعنی پہلے رب کے نام کرنا اور کریں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ تعلق
 کا نہ پاس کی صفت، جس کے ذکا کو حکم دیا گیا ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی تعلق ہو گیا
 تو مطلب یہ ہے کہ ذکر الہی کے ذریعے اللہ کی تخیل کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اور یہ تعلق ہی ہر علاج
 ہے۔ خصوصاً تخیل، عظم کے ساتھ تعلق جو عرش انبی پر پڑتی ہے اور سب چیزوں کو ترجیح کرتی ہے۔
 تو آخرت میں اس تخیل کے ساتھ جب انسان بلند درجہ پر پہنچے گا۔ تو اس کے ساتھ بلا و ناست
 تعلق قائم ہو گا۔ اس وقت انسان ایسے سمجھ سکیں گے۔ اور اس کا عکس محسوس کریں گے۔ یہ تعلق اس
 مادی دنیا میں محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا حکم ہوا کہ ایسے رب کا نام لیں اور اس کی تخیل کے ساتھ بہت
 تعلق قائم کریں۔

انفرض پہلے رب کا نام لیں وَتَبْتَکُ رَبِّکَ تَبْتَکُ اور سب سے پہلے کو صرف
 انہی کی طرف انگلیوں، زبان، اللہ ہی کی طرف نہ کریں۔ کیونکہ ان کے دشت تربیتی تمام اور سر انجام
 دینا ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ کی ذات کے وقت ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رستہ کے وقت تخیل
 ہر سب سے نام ہو کر پہلے رب کا نام۔ ذکر کریں اور پھر انہی کی تخیل، الہی کے ساتھ تعلق قائم ہو۔

اس قول کے
 مطابق ہونا چاہیے

جس رب کے ذکر کی ترغیب دی جا رہی ہے اس کی صفت کا ذکر ہے کہ رَبُّ الشَّامِ
 وَالْمَغْرِبِ یعنی مشرق و مغرب کا رب وہی ہے۔ مشرق میں ایران اور مغرب میں روم دو بڑی

ذمت پر کرو۔ وہ جانتے گا تو ٹرید نہ کرے گا۔ درندہ سب سے اباب و حرم سے کئے دھرمے و عہد ہیں
 گئے اور کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ لہذا کام ساز کسی کو بناؤ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو گویا بہر اصول
 بتائے نہ جاسکے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کریں کرو۔ قرینیت حاصل کرو۔ اپنے رب کا
 نام یاد کرو۔ تاکہ مخلوق الہی کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ مشرق و مغرب کا خدا ایک ہی ہے۔ اس کے سوا
 کوئی معبود نہیں، جسے کو کاہن، کھجور، ماریت، ہندو مت، دھرم، مخلوق میں سے کسی چیز پر بھروسہ
 مست کہ وہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی اہانت میں درستی حاصل بھی بیان فرمائی ہے۔

النمل ۴۳

(آیت ۱۰)

تَبٰرَكَ الَّذِیْ

رَبِّسْ وَرَمَّ

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاصْصِرْهُ هَجْرًا جَبِيْدًا ⑩

ترجمہ: اور صبر کر (علیہ السلام) آپ صبر کریں، مٹی باتوں پر جو جھٹکنا نہیں سکتے ہیں۔ اور

آپ خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں ⑪

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے پانچ باتیں بیان فرمائی تھیں۔ اس درس میں چھ باتیں کا ذکر ہو گا۔ گزشتہ پانچ اہم کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ قیام الیل :- ابتدائے سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم قیام الیل کا دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ رات کا حقوڑا حصہ غمانسے کیلے وقت کریں۔ رات کا حقوڑا حصہ رات کے عبادت سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانی عمر کے اعتبار سے بھی۔ بتدار میں حکم یہ تھا کہ آپ رات کا قیام حصہ عبادت کریں اور حقوڑا حصہ آرام کریں۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی رات کو عبادت کرتے رہتے تھے بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انسانی پیدا فرمادی۔ چنانچہ دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ آپ رات کو اس قدر قیام کریں جس قدر صبر ہو، مگر یہ قیام ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جنہوں نے دنیا میں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہ ان کی فریست کا سامان کی جارہا ہے اور ان کو مذہب بنانے کا ذریعہ ہے، ان کو نیکو کا تعلق اپنے رب کے ساتھ درست ہے۔

۲۔ حقوڑے حصہ سے ملا عمر کا حصہ یہ جانتے، تو مطلب یہ ہو گا کہ آپ تیار رہیں اور توانائی کی حالت میں قیام الیل کا انجام کریں۔ اور عمر کے کسی حصے میں اگر بیماری آجائے یا بلا بچاؤ ناسمج ہو جائے تو پھر ضروری نہیں ہو گا عام حالات میں آپ قیام الیل کرتے ہیں۔

۳۔ ترتیل قرآن :- اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ قیام الیل کے وقت قرآن پاک کو ترمیمی کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل سے مراد ہے، واضح و صریح، ٹھہر ٹھہر کر اور الفاظ کی تکمل اور کسی کے ساتھ پڑھنا، اگر اس تلاوت کا دل پر اثر ہو۔

گزشتہ صفحہ پر

(۳) ذکر الہی: میسر حکم ذکر الہی کا دیا و دیکھیں مَسْعُوْرٌ یَتَذَكَّرُ۔ جب کوئی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا
 اسم پکارتا یا دیکھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تجلی کے ساتھ تعلق قائم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا
 ہر اسم اور ہر صفت اس کی کسی بھی چیز کو واضح کرتی ہے، لہذا اس کا ذکر کرنا اس کی تجلی کے ساتھ
 تعلق قائم کرنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّهَا تَذْكُوْرٌ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ کہ جو شخص اپنے رب سے بھی
 یاد کرے، اس کے سامنے نام بھی ہے۔ یہاں کے نام سے یاد کرنا یہ چیزیں مفاد سے: مگر کے ذاتی
 نام اس کے ساتھ یاد کرنا یہ اس کی صفات کو ظاہر کرنا ہے۔

(۴) عیشہ کی: جو حق حکم دیا وَتَسْتَكْرِئُ لَكَ تَبَتُّدٌ یعنی باقی چیزوں سے الگ ہو کر صرف
 اسی کی طرف متوجہ ہوں یہ علیحدگی ضروری ہے تاکہ دل بے چین نہ رہے۔ جب دل کے وقت کو ستر
 کر کے سر بچاؤ ہی کرنا ہوتا ہے تو تنہا میسر نہیں آتی مگر اس کو قیام کے ذریعے یہ عیشہ کی
 حاصل ہو سکتی ہے اور ہر شخص تمام مشغلات سے فارغ ہو کر قیام دل کی صورت میں کچھ وقت چہرے
 کیاد کرے۔

(۵) تربیت: یہ پنجویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ سلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے تربیت ضروری
 ہے۔ اس تربیت کے ذریعے ہی انسان مہذب و شائستہ اور انقلاب برپا کرنے کا بل ہو سکتا ہے
 غیر مہذب اور غیر تربیت یافتہ شخص صحیح انقلاب نہیں لاسکتا۔ بلکہ وہ خود کو بے گارہ بنائی کر پھینکنے
 کا سبب بنے گا جس کی عین نہیں ہوگی۔ اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ وَهَلْ اَمْنٌ وَاصِلٌ
 اس کے لیے ایمان اور اصلاح کی ضرورت ہے اور حالات کی کوشش بھی لازمی ہے جس سے دوسری
 جگہ فرمائی وَاصِلٌ اَمْنٌ اَمْنٌ بَيْنَهُمَا، ایک دوسرے کے ساتھ بھی تعلق رہ سکتا ہے۔ ہوسکتی
 کو بھی درست رکھو اور اپنے آپ کو بھی مذہب یافتہ بناؤ۔

یہ بالکل ابتدائی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تربیت فرماتے ہیں کہ یہ یہ کام کرو
 تاکہ تماری تربیت ہو سکے جس کے نتیجے میں آخرت میں خدا تعالیٰ کی رضا اور تقرب حاصل ہوگا
 اور دنیا میں بھی صلح و آواز ہوگا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اللہ ہی کو مالک اور معرفت کا منت سمجھو
 مشرق و مغرب یعنی قصور و کسریٰ کا مالک وہی ہے یہ قیصر و کسریٰ دامنہ تو جھوٹے ٹوٹے ہیں
 کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لا اِلهَ اِلَّا هُوَ اس کے سوا کوئی معبود نہیں

اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوی ہو گا، وہ برداشت کرے گا۔ وہ بھگنے لگا یہ سب تصرف خدا تعالیٰ کا ہے
 کہ بڑی مصیبت کرونا اور اُنس کرنا اُسی کے قصہ قدرت میں ہے۔ سداً جس کا عقیدہ درست ہوگا
 اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوگا، اور وہ صبر کرے گا۔ درجین کا تعلق خدا تعالیٰ سے کمزور ہوگا یا
 بالکل نہیں ہوگا اور وہ مصیبت میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ مصیبت
 کے آنے پر صبر کرو اور اسے برداشت کرو۔ دوسری جگہ فرمایا: **وَأَسْتَعِينُكَ بِالنَّصْرِ لِكُلِّ ضَلُوكٍ** یعنی
 مصیبت کے وقت صبر و تدبیر سے مدد حاصل کرو۔ نماز تعلق باللہ کا قوی ذریعہ ہے۔ اسی ضمن میں مزید
 حکم ہوا کہ مصیبت کے وقت یوں کہ کرو: **قُلْنَا لِلَّهِ الْمُلْكُ وَلِلَّهِ الْغَنِيُّونَ** یعنی ہم اللہ ہی کا مال ہیں
 اور اُنسی کی طاعت لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہے کُلُّ شَيْءٍ وَهَالِكٌ إِنَّ اللَّهَ وَجْهَهُ نَسْتَعِينُ اللہ
 تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔

حضرت علیہ السلام نے فرمایا: **أَصْبِرْ عِندَ النَّصْرِ عِلْمُ الْإِسْلَامِ** صبر وہ ہے جو مصیبت کے
 آنے پر پیش کیا جائے۔ اگر مصیبت آنے پر حزع فزع شروع کر دی، اسے صبری کا لقب دیا۔ اور بعد
 میں تھک بار کر کہنا کہ اچھا صبری ہے۔ تو یہ کوئی صبر نہیں۔

صبر کا پتہ دادہ تو وہی ہے جو پہلے بیان ہوا یعنی مصیبت کے آنے پر صبر کا۔ ظہر کرنا ان معانی
 میں کہ مصیبت کو لانے والا اور ملے دھ کر لے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس
 لحاظ سے صبر بہت بڑی چیز ہے۔ ملت ہر ایسی اور وہی اسلام میں صبر بڑے بڑے عملوں میں سے
 ہے۔ صبر، شکر، ذکر، تعظیم، شکر، اللہ پر سب بڑے بڑے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کا رشار ہے۔
إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالصَّابِرِينَ وَنَاجِدُهُمْ بِالْغَيْبِ حَسْبُ یعنی صبر کر لے دے کہ اللہ تعالیٰ
 بے حد و شمار اجر عطا فرمائے گا۔

صبر کا دوسرا مادہ اللہ تعالیٰ کی طاعت پر چلنے آنا کہ ثابت قدم رہنا ہے۔ خدا کی اطاعت
 بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی۔ صبر کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو جو
 سب کچھ آپ کے اطاعت پر جہاد ثابت قدم رہنا صبر کا دوسرا مادہ ہے۔

اہم غرائز فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ اپنے نفس کو برائی اور مصیبت سے روکتا ہے۔ نفس چہرے آبدی چاہتا ہے اور برائی کی طرف اٹل ہوتا ہے اِنْ تَتَّقَ لَکُمْ مَآرِدَیْنِ اُولَئِکَ سَدَ نَفْسِکُمْ فَاَوْفُوا بِعَهْدِکُمْ اِلَیْہِمْ اِنَّہُمْ یَعْلَمُونَ۔ یہاں برائی سے روکنے کا حکم ہے۔ مَآرِدَیْنِ سے مَآرِدُ بانی ہے وَمَآ مِّنْ خَافٍ مِّمَّا وَفَّیْہِ وَنَہٰی النَّفْسَ عَنِ اُتْہٰوٰی۔ وَ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّہِ الْاَوَّلٰی۔ جن پر شخص خدا کے سامنے کھڑے ہوئے یعنی مجھ سے ڈرا اور اپنے نفس کو خوفناک بات سے روکا، تو اس کو تمہارا جنت المادئی ہوگا۔

مخالفین کی جن باتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ کہیں بیشاپلی سورتوں میں گزر چکا ہے کہ وہ کہتے تھے اِنَّا لَمَجْنُونٌ یعنی آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ حالانکہ خدا کا نبی مغلل انسان یعنی تمام نفع انسانی سے زیادہ مختل نہ ہوتا ہے۔ تمام لوگوں سے زیادہ دستور و انا اور ذہین ہوتا ہے۔ لہذا وہ جس قدر وفات ہیروں کو عطا کرتا ہے، باقی مخلوق کو اس کا شرف عیش بھی نہیں دیتا۔ مگر مخالفین آپ کو دوزخ کہتے تھے۔ اور جب دیکھتے تھے کہ یہ دیوانوں سے حرارت، نظریات، خدمت خلق اور عبادت ایسی ہوتی ہیں تو کہتے کہ کہہ دیتے تھے کہ آپ کا سن ہی۔ جب دوزخ شامی گھرنے والوں سے متعلقہ، جہنمائی خود غرض درجہ ہوئے ہوتے ہیں تو پھر بھی بات نہ بنی کہ چونکہ آپ کے اخلاق حمیدہ تو روز روشن کی طرح عین شمس سے مستور نہ رہا۔ یہ شخص شاعری کرتا ہے اور رسی کو کلام پڑا اور شمس سے مگر جب شاعروں وان صفات بھی نہ پاسکے تو ہر نوعی جادوگر کا خطاب دے دیا۔ کسی بد بخت سے کہہ دیا کہ میں پر جادو کیا گیا ہے۔ اِنْ تَسْجُدُوْا اِلَیَّ رُجُوْا مَسْحُوْرًا کہنے لگے یہ عمر زندہ آدمی ہے اس کی بدعت نہ مانو۔

مخالفین بعض اوقات محمود برحق کے بارے میں طعن کرتے۔ کبھی پیغمبر کی اوقات در آپ کی محبت پر طعن کرتے۔ جب مومن آپ سے گدے کرتے تو ان پر ٹھٹھا کرتے۔ جیسے فرمایا اِنَّہُمْ یَاۡہُم بِیْنَہُمْ یَتْلُوْنَہَا حَتّٰی لَا یَسْمَعُوْا دَرَسَہُمْ کَوَاشَہُمْ سَمِعَہُمْ کرتے۔ اور کہتے یہ قاروں کے خاندان جانیے ہیں اجنت کے مالک۔ ہاں یہ کہہ کر پھٹے پھٹے کوسٹے پہنے کے بے گھر نہیں ہیں مگر جنت کے مالک ہیں۔ اس قسم کے تمسخر کرتے اور یہ وہ باتیں بناتے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ مخالفین کی باتوں پر صبر کریں۔

مخالفین کی ایذا رسانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتَسْمَعَنَّ مِنْ اَلَدِیْنِ اُولٰٓئِکَ کَلِمَۃٍ مِّنْ فَمَلِکٍ مِّنْ اَلَّذِیْنَ اَنْشَرُوْکَ اَذٰی کَثِیْرًا یعنی مسلمانوں کو ایذا رسانوں کے شرکین کی زبانوں سے

مخالفین کی الزام تراشیں

مخالفین کی ایذا رسانوں

مکلفیت وہ باتیں سننی پڑیں گی، مگر اس کا علاج یہی بتایا اِنْ قَصَبْتُمْ اِنَّكُمْ تَكُونُ مَرْکُوبًا اگر تم صبر کرو گے خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہو گے، نیز اُنکی کا جواب بھی اس وقت دو گے۔ یہ غلطی کا جواب جس اخلاق سے دو گے، تو بہتر بات یہ سب سے کہ تم کا یہاں سے ہم کنار ہو جاؤ گے۔

ایہ رسائی کی مثالیں آج کے زمانے میں بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد احمد آباد میں ایک انگریز نے اپنے کئے کا نام احمد رکھا (یعنا ذیامند) اس پر بھکت کے خلاف ساری دنیا میں احتجاج ہو اور آخر میں اس نے معافی مانگ لی (انوس کا ظنا کر دیا) (I am sorry) مجھے علم نہ تھا میں اُس قدر ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ یہ محض ایذا پہنچانے والی بات تھی، مگر نہ اسے کس چیز کا علم نہ تھا۔ جس پاک ذات کو دنیا کے کروڑوں انسان اپنا مہر و دہانا، ان سبب ہیں اور جس کا پرچہ تمام انسان درمیان بھی ہوتا ہے، کیا اُس کا نہیں علم نہیں تھا۔

یہی طرح ایک خبیث جو سننے، انگریز نوکر نامی گندو ہے، اُس نے کہا کہ قرآن اللہ کا حکم نہیں بلکہ محمد کو مرگ کے در سے پڑتے تھے اور اس دورے کی حالت میں وہ جو کچھ پڑھتے تھے اسے لوگوں نے قرآن بنا لیا (معنا اللہ) یہ تو آج کے تعلیم یافتہ دور کی باتیں ہیں اور اُس وقت کے مشرکین تو تھے ہی جاں و پیغمبر علیہ السلام کے متعلق طرح طرح کی یہود و بتیں بناتے تھے۔ کبھی کہتے مَکَالِہُذَ الذِّکْرِ یَا کُلُّ یَا کُلُّ لَعْنًا وَیَمُشِیْ فِی الْاَسْوَاقِ یعنی یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کا تا پیتا ہے اور بارگاہ میں چلتا پھرتا ہے۔

اُس کے نزدیک کہا یہ نبی اللہ چلتا پھرتا جو بابت تھی، اُن کا خیال تھا کہ نبی کوئی فرشتہ پہنچا پیتا تھا، مگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُمّ زین میں اپنے دے فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے، لیکن زمین پر جو نیک انسان آباد ہیں، اس لیے اُن کی طرف نبی بھی انسان ہی آئے گا۔ کیونکہ انسان دوسری جنس سے نادم نہیں تھا سکتا۔ اسوہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَحُكْمٍ فِی رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسُوۃً حَسَنَةً یعنی تمہارے پیارے رسول بہترین نمونہ ہے، تو بہر حال مخالفین اس قسم کی باتوں سے ایذا پہنچتے تھے۔

القرض ان تمہارا الزم کر شیوں اور ایدہ مرا بہوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، مخالفین سے قطعاً علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دفرمایا کہ آپ صبر کریں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ حَبِیْبًا یعنی آپ

ہاں کو بھی طرح چھڑے ہیں، ان سے لگ ہو جائیں اور ایک حد تک قطع تحقیق کریں۔ مگر نیچے درج احسن طریقے سے یعنی احوال بھڑائی سے نہیں بلکہ اس طریقے سے مکتدہ دینیکھنے والی دین تہ سے لیے تمام مسئلہ اور ہمارے یہ ہمارے طریقہ ہے مطلب یہ کہ علیحدہ کی بھی اختیار کرنی ہے تو ہجرت جویملا والی مذہب اور شائستہ رنگوں والی، احوال جبکہ اقریبوں کا شیوہ ہے۔ لہذا اذ لسا علیہم سوا انما یؤاخذوا بالظن

یعنی جاہلوں کے پاس سے دفاع کے ساتھ گندہ جاؤ اور گندہ کو بھینٹیں، تمہارا کام کہتے ہیں، ہر اپنا کام کریں گے فاعل میں اشیاء علیہم سوا انما یؤاخذوا بالظن سے بھانے لاکر کچھ لوگوں سے اور ہجرت انہوں نے انہوں نے اسوئی کے ساتھ علیحدگی اختیار کریں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ کہ یہ دن سے ترک تعلقات بھی ظاہر کریں اور دینی ہی بنیاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو باریت ہی نے سے تو اچھا ہے۔ اس سے قطع تعلقی کریں۔ دہلوی سے ان کے لیے بدیت کی دعا بھی کریں۔ نیز لوگوں کے سامنے ان کی بدسلوکی کا شکوہ بھی نہ کریں۔ اس اللہ کے حضور التجا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے۔ عودہ کے سامنے شکوہ نہ کریں۔ کہ ہجرت اہل کے مافیہ ہوا۔ مگر قطع تعلقی کے باوجود جب بھی موقع ملے خیر خواہی کی بات کرتے رہو، کلمہ حق کہتے رہو، اور ان سے ظہار ہمدردی کرتے رہو کہ اسی کا نام ہجرت جبریل ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ

یہاں پر ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ عصر کی اس سیلے بھی ضرورت ہے۔ کہ مسلمانوں کی عبادت میں بعض پروری عاقبت نہیں ہے۔ ابھی جماعت کی تربیت اور تسلیم کی ضرورت ہے، اس کی غرض توجہ دیں اور ان کی تکلیف پر صبر کریں۔ دوسری جگہ موجود ہے۔ قیل لہم کفوا ایہذیکم وایہموا الصلوۃ یعنی ان سے کہہ دیا کہ ابھی باقی عین اٹھانا، مقابلہ نہیں کرنا۔ بلکہ نماز پڑھتے رہو۔ تربیت حاصل کر دو اور جماعت کو منظم کرو۔ جب یہ مراحل طے ہو جائیں گے اور مقابلے کے قابل ہو جائیں گے، تو اس وقت مقابلہ بھی ہو گا اور ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ تو گرامی زندگی کا سزا دور تسلیم و تربیت کا دور ہے۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کا آیا۔ نبیوں کی زندگی میں ہجرت آخری ٹوڑ ہوتا ہے۔ اب ہر چیز برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ جن کو دہلی، اہل، جائداد ہر چیز کو چھوڑنا ہے۔ اذ ذلک ان یقتلون یا انہم ظالمون

دراب ان مفکروں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ لٹائل کا محاسبہ کریں اب ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر تعلیم و تربیت کا کام مکمل ہوا، تو مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ مکی دور میں بودا شت اور صبر و تحمل کی تلقین ہی کی گئی کیونکہ جب عدت منظم نہیں تو مقابلہ میں شکست کی صورت میں مشن ہی ختم ہونے کا ڈر ہے۔ ہر چیز کی کامیابی کا ایک معین وقت ہوتا ہے۔ لہذا آپ کو ارشاد ہوا کہ فی الحال آپ ہجر جمیل اختیار کریں جب موقع آئے گا تو مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔

انجیل ۳

آیت ۱۱۱۴

تبارک و تعالیٰ

دوسرے سورہ ۳

وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النُّعْتَةِ وَهُمْ يَدْعُونَ قَبِيلًا ① إِنَّ لَدَيْنَا لَنُكَارَ
وَجْهِي ② قَطْعًا مَا ذُاعَصْتَهُ وَعِنْدَ يَالِئِنَّا ③ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ
وَالْجِبَالُ فَكُنتَ مِنَ الْهَابِلِ ④ كَثِيبًا مَهِيلاً ⑤

ترجمہ: اور آپ مجھے چھوڑ دیں اور ان آجٹلانے والے صحابہ نعمت کو اور انہیں ٹھوڑی سی

مصلحت دیں ① بے شک جیسے پاس بیڑیاں درختوں کی لگ سہے ② اور گلے

میں ٹکے والا کھانا اور دردناک عذاب ③ جس دن زمین اور پہاڑ کھینچنے لگیں

گلے اور پہاڑ ریت کے منتشر ٹیلے ہو جائیں گے ④

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو چیز اسوں بتائیں جن کے ذریعے دنیا میں عذاب

برپا کیا جاسکتا ہے۔ اس اقلید پر دو گرام کے متعلق سورۃ الزمر سورۃ فتح میں درآوے ہے

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَنُكَفِّرَنَّ

لَهُمْ كُفْرَهُ ① یعنی اس پر دو گرام پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو سموت فریاد سے۔

اگر اس کو سائے دینوں کے مقابلے میں غائب کر دے۔ ان مبینہ اصولوں میں ذات کا قیام، قرین

پاک کو تر تیل سے پڑھنا، رب تعالیٰ کے حکم کو رد کرنا، بیکار مٹھیں، اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ

تعلق و قوی بنانا، خدا تعالیٰ کو مالک اور متصرف سمجھنا۔ اس کو عبور پر حق بات اور انہی کو کارساز سمجھنا۔

اور ایک اہم اصول ممبر کا کہ اس دے میں جو بھی تکلیف آئے اس کو برداشت کرنا اور لوگوں سے

احسن طریقے سے علیحدگی اختیار کرنا شامل ہیں۔

اب اگلی آیات میں مخالفت کرنے والے لوگوں کے متعلق ذکر ہے۔ ارشاد ہوا ہے

وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النُّعْتَةِ ① یعنی آپ مجھے چھوڑ دیں اور ان آجٹلانے والوں

اور دوسرے لوگوں کو کہ جنہیں چھوڑ دیں۔ وَهُمْ يَدْعُونَ قَبِيلًا ② اور انہیں ٹھوڑی سی مصلحت دیں۔

مطلب یہ کہ مجھے چھوڑ دیں، میں ان سے خود سمجھوں گا یعنی سزا دوں گا۔ آپ ان کے متعلق

نہ کرنا چاہئے سورہ صافات ۲۵ سورہ صافات ۲۵

جلد بازی نہ کریں۔ وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کو فراموشی چاہیے، یہ میرا کام ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **اَلَمْ نَسْأَلْكَ الْبَلٰغَ وَوَعَدْنَا لِمَسٰبٍ اَبٍ كَاكُمْ خَلَاۓِمًا** پہنچانا ہے، بھرتوں کو سزا دینا بھارا کام ہے۔ ہم اپنی حکمت کے مطابق سزا دیں گے۔

سزائے دوسری یہ ہے۔ حق کے پرگرام کی خطا گنت کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو رشتہ نہیں چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ یہ کذاب ہیں۔ بعض اوقات اللہ دنیا میں ہی جہاد کے ذریعے سزائے دیتے ہیں۔ ابھر کسی دوسرے خارجی مذبحہ جی افتادہ مصیبت کی صورت میں سزا مل جاتی ہے۔ اور آخرت کی سزا تو بھی باقی ہے۔ وہ آگے چل کر ملے گی۔

فرمایا آپ بن جھٹلانے والے صاحب دوست لوگوں کو چھوڑ دیں۔ مگر کچھ عقیدے اور پکے دین کی مخالفت میں ہی لوگ پیش پیش ہوتے ہیں۔ ہم ان سے باتیں کریں گے۔ دنیا میں بھی ان کو مصیبت میں مبتلا کریں گے اور آخرت میں بھی جواب ملے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ **تَحْنُ الْاَكْمُ اَمْوَالًا وَّاَوْزَادًا وَاَكْمُ تَحْنُ بَعْدَ بَيْنٍ يَّلِيحُ** جیسے پاس مال اور دولت کی فراوانی ہے ہمیں کوئی سزا نہیں مل سکتی مگر ان پاک میں موجود ہے **الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّةً يَّوْمَ لَوْلُ مَلِّ جَمْعٍ** کرتے اور گنتے بہتے ہیں۔ انہیں آدم و آہن کی ساری چیزیں میسر ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت کے عقیدے کو جھٹلانے والے مترفین ہیں یعنی **اَسْوَدُ عَالٍ لَّوْلُ** ہیں۔ فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیں **اِنَّ كَذِبًا كَذَبًا وَّيُحْمَلُنَا** ہمارے پاس میزبان اور جہنم کی آگ ہے۔ **وَطُعَامًا ذَا عَصَا** اور آگے میں اسٹکے والا کھانا ہے۔ **وَعَذَابًا اَلِيْسًا** اور دردناک عذاب ہے۔ ہم ان کو ان میں مبتلا کریں گے۔

یہ اسودہ حال لوگ جو حیدر قیامت اور رسالت کو جھٹلاتے ہیں یہ جیشہ مب سے پہلے لکھنؤ میں کرتے والوں میں ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے کہ اللہ نے جتنی بھی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ اولین کذہن ہیں۔ دوسرے مذہب ہیں۔ وہ خیال کرتے تھے کہ سرکاری کا حق چاہا ہے۔ ہم انسان کو رسول کیسے مان لیں۔ اور کیوں اس کی اطاعت کریں۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا **اَيْسُرُ دَرْسًا وَّجَدًا تَبْعُ** ہم اس ایک انسان کا اتباع کیسے کریں۔ جب کہ اسے کوئی نمایاں حیثیت حاصل نہیں۔ ہمارے پاس ہر قسم کا سامان موجود ہے۔ اور بہت فلاحیں ہیں۔

ہو وغیرہ السلام کی قوم نے کہا "مَا كُنْزِي لَكُمْ عَلَيَّتُمْ اَمِنْ فَخْصِي" تمہاری کوئی برتری سچی نہیں دیکھتے۔ ہمارے مقابلے میں تمہارے پاس نہ مال و دولت ہے نہ حکومت ہے، نہ فوج ہے۔ گریا اس طرح مال و دولت اکثر لوگوں کو بہکانے کا ذریعہ بناتا ہے۔

ہرگز نہیں غریب
لوگ ہوتے ہیں

بخارا کی شریعت کی حدیث میں ابو سفیانؓ اور ہرقل کا مکالمہ مستقل ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اُس کے پیچھے لگنے والے کیسے لوگ ہیں۔ یعنی بڑے لوگ ہیں یا کمزور۔ ابو سفیانؓ نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں۔ ہرقل عیسائی ملک رکھتا تھا۔ پہلی کتابوں کا عالم تھا اس نے فوراً کہ "لَا تُسَبِّلُ" یعنی رسولوں کے اجداد پر بتاؤ۔ ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ جب کوئی طریق کار نہیں رہ جاتا تو امیر لوگ مجبور ہو کر آخر میں اسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ جو آخر تک پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے اور مقابلہ کرتے ہیں اور ہلک ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرعون، ہامان اور نمرود وغیرہ کا حال مذکور ہے۔ یہی لوگ اولیٰ نعمتہ ہیں۔

سرپرستانہ ذہنیت

مکے کے بڑے بڑے مخالفین ابو جہل، ابولہب، ابوسہیل وغیرہ افسانہ ایک مقابلہ کرتے رہے۔ آخر میں جب ان کوئی راستہ باقی نہ رہا تو پھر یا ہلاک ہوئے یا اسلام کا راستہ اختیار کیا یہی دولت مند لوگ تھے جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام کا انکار کیا۔ ایسے ہی مسزید دار لوگ ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت کو نعمت نہیں سمجھتے، نہ حقوق مار رہے ہیں، نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ یہی مسزید پرستانہ ذہنیت ہے آج کے دور میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی وغیرہ اسی ذہنیت کا شکار ہیں۔ ان کا واحد مقصد حصول زر ہے۔ ان کے دل ذرائع آمدن میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں جیسا کہ پہلے سورۃ میں گزر چکا ہے "تَدْعُو مَنْ اَدْبَرَ دُخُولًا يَأْتِيهِمْ مَجْمَعُ قَدْحِي" دوزخ ایسے جن لوگوں کو جہنم کی جو منہ پھیر کر پیچھے ہٹنے والے اور ہر طرف سے دل جمع کرنے والے ہیں۔ اور میٹ میٹ کر لکھنے والے ہیں۔

ان اگر ذرائع آمدن جائز ہوں اور اس میں سے حقوق بھی ادا کیے جائیں، تو ایسا محض سرپرست نہیں ہوگا، بلکہ مذہب پرست ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ ارشاد ہوا ہے۔ "لَا تَأْكُلْ

نَمُوا لَكُمْ يَبْنَؤُا بَابًا مِّنْ بَابٍ يَعْنِي بَابِلَ طَرِيقِیْنَ سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے اَلْقُدُّ لَكُمْ وَ تَجْعَلُوْا فِی الْمَطْلَبِ رَوْحًا مَّارِکَ حَصُولِیْہِیْنَ جَانِزَہِ سَہِیْہِیْنَ اختیار کر دو۔ حرام دانستے کے ذریعے مال مرت کماؤ۔ ہمارے ان قواعد طرز پر ذرائع آمدنی میں انشورس، بجکاری، فلم، اندھیری، قند بازی، شرب کے لائسنس، فوٹو گرافی، مجسمہ سازی، گانا، بجانا جیسی معروف چیزیں ہیں۔ یہ تمام ذرائع ناجائز اور حرام ہیں۔

حقوق العباد

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ہیں کہ حسب تکالیف اپنی ناجائز ذرائع سے چھٹکارا حاصل نہ ہو مومن کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اسباب غنہ میں گداگری، چوری، ڈاکہ، دھوکہ فریب سب کچھ شامل ہیں۔ ایک اچھی حکومت کا فرض ہے کہ ناجائز ذرائع کو ختم کر کے جائز ذرائع دیا کرے، جن سے دولت کما کر حقوق بھی ادا کئے جائیں۔ مگر یہاں تو حقوق بھی ادا نہیں کئے جاتے۔ دولت کو تقسیم نہیں کیا جاتا، وراثت کی تقسیم صحیح نہیں ہوتی، لوگ وصیت نہیں کرتے۔ زکوٰۃ و انہیں کرتے جو فرض ہے، قربانی نہیں کرتے جو واجب ہے۔ حدود و فطرانہ کو ملے میں پس و پیش کرتے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے۔ وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ قُرْبَتِہُمْ دَارِیْنَ اٰمِیْنُوْنَ اور مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ وَ فِیْ اَمْوَالِہِمْ حَقٌّ لِّلْمَسٰکِیْنِ وَ لِمَا حَقَّہُمْ سَلٰتٌ اور محروم کو حق نہیں دیتے حالانکہ ان دولت مندوں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کر رکھا ہے جو شخص کھانے میں قانونی خلو دہی کی پابندی کرنا ہے وہ خرچ کرنے میں بھی سراپہ برسانہ ذہنیت سے مکمل جاتا ہے۔ وہ خدا پرست ہو جاتا ہے۔ یہ سرزبانہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے حق کا اہتمام کیا تو ہمارے ذرائع ختم ہو جائیں گے۔ یہودی کی مخالفت کی بھی یہی وجہ تھی۔ وہ سرکش کرتے تھے یہود و نصاریٰ اپنی زبان سے کہتے تھے کہ اگر ہم نے اس نبی کا اتباع کیا تو ہماری ریاست ختم ہو جائے گی۔ دینے کا مورد خواہ یہودی کعب بن اشرف سب سے زیادہ مخالفت کرتا تھا۔ کیونکہ اُس کا سودی کاروبار سائے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسلام قبول کرنے سے اُسے کاروبار سے اٹھ کر دھوا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ آج

سے سارا سودنا دیا ہے۔ آج کے بعد کسی کو سود لینے کی اجازت نہیں۔ خود دیا ہو ہے۔
 دو خیر ہے۔ صرف اصل رقم واپس بیٹا کا حق ہے۔ فرو: اس قسم کے مسئلہ — استعمال کرنے
 والے سرمایہ دار پر پانی کی مخالفت کرتے ہیں۔

ہر جمعہ کے خطبہ میں آپ سنتے ہیں: ”يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ لَا تَحْسَبُوا عَيْتًا
 فِي الْقُرْبَىٰ وَبَيْنَهُ عَيْنُ فَجْتَاءٍ وَالْمُسْكِنُ الْبَيْتُ“ اس میں تین چیزیں مذکور
 ہیں اور ان میں سے پہلی انسان کو غمزدگی ہے۔ مگر یہ لوگ ان نفع مندوں کے ساتھ انسان نہیں کرتے
 یہ دودھ کو خیر خانی فحشی اور ذلتی خواہشات کی تکمیل پر مہرور کرتے ہیں جو عقل بھی ایسا ہی کرتی
 ہیں۔ بچے ذاتی عیش و آرام کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ قوم خاندان کے لوگ کیوں محنت کرتے تھے۔
 جو عہد اسلام نے فرمایا، تم نے یہ بڑی بڑی عمارت بنائی ہوئی ہیں، مینا۔ درگاہ بنائے ہیں یہ سب کچھ
 دولت و عرف کی ہے۔ فرعون بھی یہی کرتا تھا۔ اُس زمانے میں یہ لوگ ان کو بہن اور گھسے کی طرح
 استعمال کیا جاتا تھا۔ اُن سے کام لیا جاتا تھا مگر ان کا حق اور انہیں دیا جاتا تھا حضور علیہ السلام کے
 زمانہ میں قیصر و کسریٰ کی سی حالت تھی۔ ان کے سر پر پیش کرتے تھے اور عمارتوں کا غم کی چیزیں
 پہنتے تھے۔ وہ آج بھی مظلوم ہیں۔ آپ کے ملک میں سیکریٹریٹ کی تعمیر پر اربوں روپیہ صرف ہوتا
 ہے صدر پر بیٹا لیں کر دوڑ دوڑ رہے ہیں صرف ہوا ہے۔ اُس زمانے میں بھی یہی کچھ تھا۔

تساہل ملتا ہے فرما کے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی اس سے کم پیدا نہیں ہو سکتا کہ افسوس
 ہوتا ہے، عہدہ جمہور، بڑی بڑا ملک ہو، نوکر بنائے ہوں۔ ان کا زمانہ کے حصول کے لیے جائزہ
 ناجائز کی فیس جمع کر رہی جاتی تھی۔ لوگوں کو تھوڑا سا حق استعمال کو بڑا تھا یہ بھی اتنی میں
 جن پر تو خند ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا سہارا نہ ہو، جس طرح انکار ہوتا ہے تو قیام میں کرنے والی
 جن عت کے بڑے پیمانے پر ایمان، کبھی ہے اور اس کے برعکس یہ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ کو دہائی کے
 سمجھتی ہے۔ نیچے سرمایہ پسوں نے جواب بھی کرے گی۔ وہ نہیں سزا دے گی۔ اُن سے
 پوچھا ہے کہ گاہ کہ خداؤں نے لوگوں کے حقوق کیوں تلے کے جا کر دیا جائے کہ قیام نہیں دیا

اور یہ کہ مصوب نہیں لگے گی تبصیر سب سے کے لیے جگہ ہے لی۔ یہ چار حقوق ہو گئے۔ یہ چاہیے۔
 توحید کی شریعت کی مداخلت میں بھی نہ کر رہیں ان کے حدود تعلیم اور صحت دو باتیں اور ہیں یہ کئی چیز
 باتیں آج بھی عالمی اذروں میں بنیادی حقوق تسلیم کی جاتی ہیں آج مریکہ دس لے امریکیکو دس بنیادی
 حقوق کی بات کرتے ہیں یہ تو چودہ سو سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی تھیں۔
 کوئی شخص ان حقوق سے محروم نہیں رہا چاہیے۔ ہر شخص کو سب سے کے لیے جگہ چاہیے۔ اس سے ضروری
 تحیم حاصل ہونی چاہیے۔ اور اس کی صحت کی حفاظت کی ضمانت ملنی چاہیے۔ اس کی حوا کی لوہاں
 کا بند رکست ہونا چاہیے۔ مگر آج یہ حقوق انسان کو نہیں ملتے۔ ایک بے بقدران سے فائدہ اٹھاتا
 ہے۔ اور دوسرے محروم رہتے ہیں۔ ہمیشہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف اشتہ کی نظام میں
 اگر کوئی کامیاب ہو گیا ہے تو وہ ایمان کے پروگرام کو سسر سے ختم ہی کر دیتے ہیں۔ اس
 نظام کی بنیاد ہی انکار خدا اور دوسریت پر ہے۔

دینی امور میں دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ یہاں تعلق باللہ والی منزلی سے پہلے اپنا تعلق خدا
 کے ساتھ درست کرو۔ پنا تعلق خدا کی تخلیق کے ساتھ جوڑو۔ اس کے بعد بنی فروع۔ ان ان کے ساتھ
 جہاد دی کرو۔ ایسی جہاد دی جو تعلق باللہ پر مبنی ہو۔ شہزادی جہاد کی کوئی وقعت نہیں رہی
 ابتدائی سو برس میں ان میں یہ تمام اخلاقیات کی تعلیم و ترویج رہی۔ یہ سب پر مبنی انہیں کی سورتوں
 میں ملتا ہے۔ جہاں ایک ایک نفل اور ایک ایک تیلے میں صدی ہائے سمجھا دی گئی ہے۔
 آگے مدنی سورتوں میں پوری تفصیل آئے گی۔

الفرض اولیٰ الشہدۃ کے لفظ کے ذریعہ وضع کر دیا کہ یہ وہی دو ستہ مندوں ہیں۔ جو حق
 کو جھٹھلے دے رہے ہیں۔ غرور و فرعون، البرہانی، یہ سب ولی اللہ کے زمرے میں آتے ہیں یہی
 بزرگ فیوں کا حق بکر کرنے والے، توحید کے منکر اور بنی فروع ان ان کے ساتھ نظر کرنے والے ہیں۔
 یہ لوگ جہاد دی اور احسان، جمعی پسند مدہ چیزوں سے ناواقف ہیں۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد لوگوں کے دہان سے

ظہر کتبہ باب

ظلم کو مٹانے کے لیے ہر شخص کو انصاف پیش کرنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن حکیم نے فرمایا ہے۔ "وَأَعْرِضْ عَنِ الْظُلْمِ إِنَّهُ يُبْغِضُ إِلَيْكَ" (اور انصاف سے روٹ جاؤ، ظلم تم پر کڑی ہے)۔ مگر اس ظلم کو مٹانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، نہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص کھانے پینے، پہننے اور رہائش جیسے بنیادی سامان سے آزاد نہ ہو، وہ آخرت کے متعلق کوئی فکر نہیں کر سکتا وہ تو انہیں چیزوں کے حصول میں مصروف ہے گا، آخرت کی تیارمی کب کرے گا۔ لہذا ایک سچے نظام میں انسان، ان بنیادی ضرورتوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ایسا نظام جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہو، اور جس میں ہر فرد کو انسانی کرامت کو جڑ سے اکٹھا کر رکھ دیا جائے ہو، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے "لَيْسَ الْبِرُّ بِمَا تَعْبُدُونَ، بَلْ بِمَا تُؤْتُونَ" (نیکوئی آپ کی عبادت میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی عطا کردہ چیزوں میں ہے)۔ جیسا کہ سچے نظام میں سے کوئی صحیح ایذا نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا پڑوسی بھوکا ہو، اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ، یہی ظلم ہے۔ پڑوسی بھوکا ہے، اور تم سوئے ہوئے ہو، یہ سناٹوں کا بیان ہے۔ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ ایسا نظام نہیں بنایا جاسکتا جس میں کوئی بھوکا یا سادہ نہ ہو، کوئی مظلوم نہ ہو اور ایک کو عدل و انصاف پیش کرے۔

یہ دولت مند ممالک میں اپنی پالیسی و عشرت میں محو ہیں، انہیں دوسروں کی کیا فکر ہے۔ ان سے باز پرس ہوگی۔ صحیح نظام وہ ہوگا جو خلافت راشدہ کے نمونہ پر ہوگا، وہی نظام جو عمر بن عبدالعزیزؒ نے قائم کیا۔ اور مندوسا میں ہمارے لکین انٹرنیشنل نے بنایا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ انٹرنیشنل کی بجوری نے کہا کہ ممالک بہت آگے ہیں، لکھنا پکھانے کے لیے کوئی فکر رکھنا نہیں تو سلطان نے کہا کہ دنیا میں تکلیف برداشت کرو، اگر تمہاری آخرت چھی ہو جائے، پہلے آگے سے کھانا تیار کر کے عمارتوں کو کھلا دو۔

فرمایا چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو، جو دولت مند ہیں، ان کو تھوڑی سی محنت اور سہولت دو۔ یہ محنت دنیا کی دولت ہے، جب تک ایسی جماعت کا نظام نہ قائم ہو جائے، جو کہ مغرب ہے۔ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (نہی ہے کوئی اور معبود سوا خدا کے) اس لیے لوگوں کے لیے بیڑیاں ہیں اور ہم ہمہ وقت "وَأَعْرِضْ عَنِ الْظُلْمِ" اور لگے ہیں اس کے والا کھانا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر جب روزِ قیامت ہر ایک کو حق میں ڈالے گا تو وہ سوسائیک میں ہلکا ہے گا۔ اس کو

تاریک الدن

الحمد للہ

وہ جس چہاں ہم

(ریت و آقا ۱۹)

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ ثَوْدَدَةَ رَسُولًا
 (۱۳) فَخَسَىٰ لَهُمْ فِي يَوْمٍ فَتَنٍ أَنْ خُذُوا رَسُولًا وَكَيْفَ
 تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوَقْدُ أَنْ شِيبًا (۱۴) لِّلنَّارِ مَصْفُوعَةً
 كَانَ وَعْدُ مَفْعُولًا (۱۵) إِنَّ هَٰذَا ذِكْرٌ لَّكَ آخِ فَتَسَاءَلُ أَخِي أَخِي أَخِي رَأْسَهُ
 مَسْبُودًا (۱۶)

قرآن مجید میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے آپ کو اپنے آپ کے لیے رسول بنا دیا۔
 کہ جس نے فرعون کی عزت و سول بھجوتی (۱۳) پس تم میرے پورے گروہ نے روقیہ و رسالت کا لگا دیا اس
 دن سے جو بچوں کو بڑھا کر نہ لگا (۱۴) اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کا دھندلا پڑ جائے گا
 (۱۵) یہ شک یہ نصیحت کی باتیں ہیں لہذا جو شخص چاہے اپنے رب کی عزت و سربا ملے (۱۶)

لہذا تم نے اپنے اپنے میں چند اہم اصول بیان فرمائے، اس کے بعد مباحث کرنا شروع کیا۔
 بزرگوار! کہنا کہ "وَلَا تُكْفِرُوا بِلِلَّهِ الْأُولَىٰ الَّذِي أَخْلَقَ" یعنی کبھی کبھی جو لوگ اللہ کے
 کو جو نعمت دے ہیں وہ انہیں بھڑکی سی مہلت دیں، مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ابھی مقابرو
 نہیں کیا ہے، بلکہ صبر کرنا ہے، اب برداشت کریں، میں خود ان کو مہر دوں گا۔ ان لوگوں کے
 جواب میں کہ جس کا حق یہ ہے کہ ہم اس جہالت سے ذرا بے خبر ہو کر ہیں کہ جس کی تربیت
 سابقہ اصولوں کے مطابق آپ کر رہے تھے۔ یہ جہل اصل میں جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں۔
 اپنی اصولوں کی روشنی میں اللہ پر پکایا جاسکتا ہے، ہذا فی الحال آپ اپنی جماعت کو تیار کریں۔
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 زَيْنُكُم مِّنْكُمْ رَسُولًا" یعنی تمہاری عزت ایک رسول بھجوتی ہے، شاہد علیکم کہ
 جو شہادت دیتا ہے تمہارے اہل و عیال کا ایک سنی گویہ ہے کہ غلامت کے دن، لہذا

شاہ جول

نبی شادیت ہے گا۔ جنہوں نے مانا اُن کے بارے میں اور جنہوں نے نہیں مانا اُن کے متعلق بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دوسری جگہ ارشاد ہے **يَحْشُرُ مَن كُفِّرُ كَفْرًا وَلْيَسْعَ أَلْسِنُهُمْ** ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور وہ گواہ بنی ہو گا۔ یہ بھی فرمایا **وَيَحْشُرُ يَدًا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ**۔ ان پر ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے۔ ایک تو یہ قیامت کی گواہی ہے۔ اور دوسرے حق و صداقت کی گواہی ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے سپرد کی گئی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلًا لَا نَعْلَمُ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ إِنَّا نَمْنَنُ فِي السَّمَاوَاتِ ۚ وَإِنَّا لَنَاصِرُونَ الصَّالِحِينَ ۚ وَنَأْذِي الْمُنَافِقِينَ ۚ وَنُفِثُ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْأَرْضِ بِرَحْمَتِنَا وَلَٰكِنَّا نَكْذِبُ الْمُجْرِمِينَ**۔ اللہ تعالیٰ نے بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔

اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ **كَمَا نَسْلَخُ الْأَرْضَ خِلْفًا لِّرَسُولِنَا**۔

موسیٰ علیہ السلام سے مخالفت

جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ یعنی فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی بعثت بھی اس وجہ سے تھی کہ وہ کذب تھا۔ اور اولیٰ نعمتین میں سے تھا۔ بڑا جابر اور دیکھتا تھا۔ بڑا عالم و شاعر۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کی طرف بھیجا تھا۔ ایک بنی اسرائیل جو آپ کا اپنا خاندان تھا۔ اور دوسرے قبیلے جو مصر کے اعلیٰ باشندے تھے اور جن میں فرعون بھی شامل تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو براہ راست بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث تھے۔ اور فرعون کو صرف پیغام پہنچانا مقصود تھا۔ مگر یہ درست نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں صاف موجود ہے۔ **فَقَدْ هَمَمْنَا إِلَىٰ آلِ فِرْعَوْنَ أَن نَّذِيرَهُمْ أَنِ إِنَّا جُنُودٌ لَّدُنَّا ۖ وَأَنَّا كَاذِبُونَ**۔ **فَتَحْشُرُ** جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو یہ فرمایا جیسے سورہ شعراء میں آتا ہے۔ **فَقُولُوا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ ہم دونوں ہی نبیوں کو رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرعون کے سامنے کہا کہ تیرے اندر پاک ہونے کا کوئی جذبہ موجود ہے کہ میں تیری رہنمائی کروں۔ تاکہ تو ہدایت پا جاؤ۔ **فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ** فرعون نے تکبر کیا۔ اور فرعون کی جبر و جبر کے یہ سربراہان حضور علیہ السلام کے کذب میں تھے۔ اسی طرح فرعون ہی موسیٰ علیہ السلام کا کذب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارۃً بتا دی کہ جو شر فرعون کذب کا ہوا تھا، اُس کے کذب میں

لَمْ يَكِدْهَا لِمَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهَا سَاحَتِي اَكْثَرَ كَلَمَاتِي وَدَعَا اَكْبَلِ اَوْ اَعْلَى
 ابھی لی سے مقلد بنیں کہنا، چم خود ان سے باز پرس کریں گے۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے تیرہ
 برس بعد میدان بدر میں ان لوگوں سے باز پرس ہوئی۔ اور ان کو سزا دی گئی۔

قومی اور بین الاقوامی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک
 حیثیت میں آپ قومی نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قریش اور عربوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ عربی
 زبان بولتے ہیں۔ عربی زبان میں وحی الہی ملتا ہے اس عربوں کے مابین میں کہتے ہیں۔ اور قریش
 کی سعادت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں۔ جیسا کہ خود قرآن پاک نے
 بیان فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رِجْسٍ اَوْ بَشَارٍ فَوْقَ مَعْنٰی بَہْمِیْنِیْ اَوْ اُنْ کِی قَوْمِ کِی زَبَانِ یُنِیْجُتِ
 ہیں۔ آپ کی دوسری حیثیت بین الاقوامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اقوام کی طرف مبعوث
 فرمایا جیسا کہ قَدْ یَا ذٰی کَ۔ لِنَاسٍ اِلٰی رُسُوْلٍ اللّٰہِ اَلِیْکُمْ جِیْعٌ۔ نیز یہ بھی فرمایا
 وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَیْکَ قَبْلَ ہٰذَا مِنْ نَّبِیٍّ اَوْ خَلِیْمٍ اَلِیْنِیْ لَیْسَ فِیْہِمْ مَہْمَہٗ اَبِیْ کَی قَوْمِ کَی
 نفع انسان کی طرف مبعوث فرمایا۔ کہ گویا پہلی حیثیت سے آپ قومی نبی (NATIONAL PROPHET) ہیں

اور دوسری حیثیت میں بین الاقوامی (INTERNATIONAL PROPHET) ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ الباقیہ میں اس کی تصریح یوں فرمائی ہے کہ نبی ایک اور شخص ہے
 یہ ساری غیر محدود اقوام کا خود مقلد بنیں کہ سکتا۔ کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ
 ہے۔ کہ نبی پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو تہذیبیت سے جیسا کہ اصطلاح پذیر ہو جائیں تو انہیں لوگوں
 کو اپنا جادہ بنائیں سوچ ان لوگوں کو پادشہت باز و بتائیں اپنے آج کل کی زبان میں محسن عالمہ
 (WORKING COMMITTEE) کہہ سکتے ہیں۔ اور انہیں لوگوں کے ذریعے دنیا میں اسلامی انقلاب فوری
 درپھر ایسا ہی ہوا۔ حضور علیہ السلام کے اپنے زمانہ مبارک میں عرب میں انقلاب آیا، مگر دشمن
 فتنہ برا اور مکر اسلام قائم ہو گیا۔ بیرون عرب، براہوں میں سے صرف ایک غزوہ بنو کعبہ میں آپ
 نے شرکت فرمائی۔ ایک ہزار میل کا سفر کیا، آپ کے ساتھ بیست ہزار چالیس ہزار ایک سو تیرہ

ظہیر محمد بن عبد
 بھائی فرماتا

کنا ہے کہ وہ فرض ہو چکا ہے۔ مگر میں تو خود غرضی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ غریب شخص سڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ حَتَّى يَأْتِيَكَ بِمَوْتٍ یعنی ایک مومن درست رکے جس میں عبادت کی باتوں کی مانند ہے کہ ایک دوست کی مصیبت کی باعث ہوتی ہیں۔ اسی طرح مومن بھی ایک دوست کا سدا ہوتے ہیں۔ اس کی مثالی انسانی جسم کے عیادت کی بھی ہے مثلاً میل سائنس دانے بتاتے ہیں کہ انسانی جسم میں جھوٹی جھوٹی باتوں کی مانند غیبت ہیں جن میں خون رطوبت وغیرہ جاتے ہیں۔ یہ غیبتات اسی وقت تک درست رہتے ہیں جب تک وہ اپنی ضرورت کے مطابق مادہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ غیبتات ضرورت سے زیادہ خون اکٹھا کرنے لگیں گے تو جسم میں دردم آجائے گا۔ اور جسم کا وہ حصہ بیمار ہو جائے گا، جہاں خون کی مقدار ضرورت سے زیادہ جمع ہو جائے گی۔ اسی حال کے تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ ضرورت سے زیادہ جمع ہو جائے گا تو دردم و کمزوریات میں صرف ہوگا۔ تو بخیر ظاہر ہے کہ جسم میں دردم آجائے گا۔ وہ اس کی اصلاح کی ضرورت پیش آئے گی۔

تو ارشاد ہوا ہے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے۔ آپ کی بعثت کی پیش گوئی تو رات میں آج بھی موجود ہے۔ کہ اُسے موسیٰ! میں تیرے بھائی بندوں میں سے تیرے جیسا ایک رسول بپا کر دوں گا، اور اس کے من میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ بھائی بندوں سے مردہ بنی اسماخیل ہیں۔ لہذا فرمایا تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے۔ جس طرح فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فَقُلْ هَذَا نَذِيرٌ لِّكَ پس فرعون نے رسول کی مخالفت کی۔ اسی طرح اُسے کہہ دو۔ تم بھی اپنے رسول کی مخالفت کر رہے ہو مگر یاد رکھو جس طرح اس مخالفت کی پاداش میں فَأَخَذْنَاهُ وَآلَهُ أَجْمَعِينَ ہم نے فرعون کو پتہ دل۔ اسی طرح ہمیں بھی فکر اپنے رسول کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوگا۔ أَخَذُوا زِينَتَهُ سے مراد وبال والا ہونا ہے۔ یعنی سخت ملک گرفت میں لیا ہے۔ اور ہر فرعون کو نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے نظر کیا

مگر جس کی رائش کو آئندہ آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ **هَاتِلُوْهُمْ نَضِیْقُکُمْ بِسَبَبِکُمْ**
یَنْکُودُ مِنْ خَلْقِکَ یتہ اندر سے پانی سے باہر نکال کر رکھ دیا۔ توسیع واو کو فرمایا
فَکَیْفَ تَنْتَفِیْذُکُمْ کن کفرائے نفعی اگر تم نے وہی حق، توحید و رسالت کا ٹکڑا کیا، تو کیسے پھٹے۔
اُس دن سے یَوْمَئِذٍ یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیْبًا جو بچہ شہرت کی وجہ سے بچوں کو پورا کر دے گا
اَلْکَافِرُ مَغْفُوطٌ اُس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ پہلے درپے درپے پڑے گا، پھر درہم برہم ہو
جائے گا۔ بنیا آسمان اندنی زمین قائم ہوگی، پہاڑ بڑے بڑے ہو جائیں گے، اسس دن کان وعدہ
مَعْقُوْدٌ بندہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔

دو چیزیں کی غائب
اکثریت

حدیث تخریج میں آج ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو طلب کریں گے۔
اَوَ اَدَمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ کہیں گے **یَسِیْدُ** یعنی اے سید میں حاضر ہوں۔ اللہ فرمے گا۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ** جو ہم دلائل
کو الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کرے کہ اے مولا کریم۔ ورنہ میں جہنم کے کون لوگ ہیں۔
حکم ہوگا، ہزار میں سے نو سو نافرین۔ یہ سن کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کل مخلوق میں اتنی کثرت
روزہ جوں کی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: **اِسْلَمَ** ایمان والو! تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ کیونکہ اس تعداد
میں یا جنت یا جہنم بھی شامل ہیں۔ ایک انسان کے مقابلے میں یا جہنم یا جنت کی تعداد ۹۹ ہے۔ یہ
بھی ان لوگوں کے ساتھ جہنم کا دینہ صحن نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کی کل پانچ ارب آبادی میں سے سوا چار
ارب کافر ہیں۔ جہنمی ہیں۔ بیان دینے کا بھی قصیدہ میں ہیں کل آبادی کا پانچواں حصہ یا اس سے
بھی کم مزید یہ کہ الہی ایمان میں سے بھی صحیح ایمان والے قلیل ہی ہیں، اکثریت قرکذ ہیں کی ہے۔
معرض فرمایا کہ اُس دن حالت یہ ہوگی کہ **اَلْاَسْمَاءُ مَغْفُوطٌ** یہ آسمان پھٹ جائے گا۔
نہیں بھی اپنی حالت پر قائم نہیں رہے گی۔ پہاڑ پھٹ جائیں گے۔ سلاخاں درہم برہم ہو جائے گی۔
اس کے بعد نئی زمین پیدا ہوگی، اُس پر محکم ہوگا اور **کَانَ وَعْدُہُ مَعْقُوْدٌ** خدا کا وعدہ
بحق ہے، اُس دن پورا ہو جائے گا۔

قرآن پاک کی نصیحت
یہ تمام مصائب بیان کرنے کے بعد فرمایا **رَنَّا هَذِهِ مَذْکُورَةٌ** یہ نصیحت کی باتیں

میں، جو اس سورد مبارک میں بیان کی گئی ہیں، اللہ کا ہی لڑکوں کو یاد دلانا ہے اور نصیحت کرنا ہے کہ وہ
 قیام لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر دینا ہی بڑا نیکہ مردہ۔ اسی کو کار سناؤ
 مصیبت سے وقت صبر کر رہا ہو۔ قیامت آنے والی ہے، بڑا غلاب سے وال ہے، اور
 آخر روگے تو کچ نہیں سکتے، مضافاً کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ چاہتے ہیں
 رب کی طرف راستہ بنائے، کیونکہ اس کی آخری منزل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہے۔ اسی سے
 وہی راستہ اختیار کرنا، جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اُمی سے پہلے پر چل کر انسان اپنے رب کے
 ان سرگرد ہو سکتا ہے ورنہ اس کا حال وہی ہوگا۔ جو ان کھنڈتوں میں بیان کیا گیا ہے۔

میں امر کی اختلاف ہے کہ آیا قیام میں کی فرضیت صرف صحت منہ کے لیے منسوخ ہوئی ہے یا خود یہ غیر علیہ السلام کے لیے بھی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرضیت کا حکم نبی علیہ السلام کے لیے منسوخ نہیں ہوا، اور اس پر وہ سورۃ نبی صریح کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔
 وَفِي سُبُلٍ فَخَّجْنَا بِهِ سُبُلًا لَّنَا وَلَوْلَا رَحْمَتُ رَبِّكَ لَفَاسَفَاسًا مَّخْمُومًا
 جسی آپ رات کو قرآن کے ذریعے تعجیل فرمیں کہ یہ آپ کے لیے یہ ہے۔ استدلال آپ کو مقابہ محمود پر فائز فرمے گا۔ لہذا یہ نازلہ نہ ہو حضور علیہ السلام کے لیے تو فرض ہے مگر باقی امت کے لیے منتخب ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اگرچہ حضور غیر السلام اس نماز کے بعد رکوع کی وجہ سے اس کا استرا فرماتے ہیں، مگر یہ آپ کے لیے ہی فرض نہیں ہے، بہر حال یہ نماز امت کے لیے ہی ہے، متعجبانہ اور برکتی ہے۔ در انتخاب بھی ایسا کہ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا رُكْعَتَانِ فِي جَوْفِ خَيْرٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا يَهْتَمُّ بِهِنَّ رَأْسُكَ فِي دُمَيَّانِ دُورِ كَعْتٍ لَّمَّا دِيَا رَدَّ فَيَا سَعْتِ رَبِّهِ۔ میں قد نصیحت بیان فرماتی ہے، مگر فرض نہیں ہے۔

اس کی مثال دو سکر احکام میں ایسی ہی ہے جیسے ابتداء میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر بعد میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت، ان مونیٰ تو عاشورہ کے روزہ کی فرضیت مقرر ہو گئی، تاہم اس کا استحباب باقی رہا۔ اسی طرح شہدائی، بند میں فرض تھی، مگر ایک سال بعد اس کی فرضیت ختم کر دی گئی۔

قیام ایام کی نصیحت

ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْذَرُكَ عَنْ تَقْوَاهُ فَاَمَّا مِنْ شَأْنِكَ الْمَيْلُ وَنُصَعْلَكَ وَنُصَعْلَكَ
 بے شک آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ رات کو دوستانی حصہ یا نصف حصہ یا ایک تہا حصہ قیام کرتے ہیں اور نہ صرف آپ خود قیام کرتے ہیں، بلکہ وہاں تھے مَنَ الدِّينِ مَعَكُمْ، آپ کے ساتھ جو صحابہ کریم کا گروہ ہے، وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔
 ظاہر ہے کہ یہ حکم ابتداء میں سب کے لیے تھا، یعنی حضور علیہ السلام کے علاوہ صحابہ کریم بھی

نہیں دو تہائی رات، کبھی نصف رات اور کبھی ایک تہائی رات قیام کرتے تھے۔ اور یہ قیام اللہ کے ارشاد **وَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ قُتِبَ عَلَيْكُمُ التَّحِيلُ** میں تھا، اور اس کا مقصد قریبت صحابہ تھا جس کے تصور نبی اللہ تعالیٰ نے جان فرمائیہ ہیں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں اقتدار لانا چاہتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام رات کی نماز میں اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں تھوڑے ہو جاتے۔ یہی حال صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ مگر نبی کے ہر لمحہ میں بعض اوقات پاؤں چپٹ جاتے تھے، اور ان سے خون بہنے لگتا تھا۔ آپ کی اور آپ کے مقیمین کی یہ حالت تھی۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انقلاب برپا کرنا، ایسے نبی کا کام نہیں۔ اسی سے آپ کو ارشاد ہوا کہ آپ ایک جماعت بنائیں، اس کی تربیت کریں، اس کو اپنا جہر بنائیں۔ تاکہ دنیا میں انقلاب برپا کر سکیں۔ چنانچہ **صَالَفَةُ قُرَيْشِ الَّذِينَ مَعَكَ وَمَنْ يَكُونُ** اس گروہ کا ذکر سورۃ فتح میں بھی آیا ہے **مُحَمَّدٌ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ وَلِيَّيْنِ مَعَهُ** اور علی **الْكَلْبَاءِ رَحِمَاهُ يَبِئْسَ لِيَوْمِي** محمد اللہ کے برگزیدہ دروغری رسول ہیں۔ اور جن کو سب کی محبت نصیب ہوئی ہے، ان کا غامد یہ ہے کہ کافروں پر سخت ہیں مگر آپس میں رہنوں کے درمیان رحمدل۔ اگے اگے اور انسانیت بھی بیاں ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہی اصحاب کبار کے متعلق تخفیف کا حکم نازل ہوا کہ بعض اوقات صحابہ کبار اس قدر میں ساری ساری رات بیدار رہتے تھے کہ کہیں رات نہائی یا نصف رات نہائی کے قیام سے محروم نہ رہ جائیں۔ اچھے وقت کے وقت کے انداز سے مکے کے گھڑیاں تو جوتی نہیں تھیں، اس لیے صحابہ کرام نے ایک مذہب بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا **وَاللَّهُ يُفَعِّلُهُ كَيْدُ الْوَالِدِ كَذَّابَاتٍ** دن کا اندازہ کرنا تو اللہ کے پاس ہے۔ سب اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے تھے بے عرصہ کے قیام میں تخفیف کر دی گئی ہے اور ارشاد باری تعالیٰ **مَوْعِدُهُمْ** ان کے مخصوص عرصہ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کو تم اس کو پورا نہ کر سکو گے، یعنی یہ سخت جملہ ہے رات کو اتنا لمبا عرصہ قیام کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں اس کے بعد ان دہر بات کا تذکرہ بھی کر دیا جن کی وجہ سے یہ کام مشکل ہے۔ لہذا ارشاد ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحابہ کبار کا طریقہ ذکر

نماز تہجد میں چھت

کِتَاب عَلَیْکُمُ اللّٰہُ فَعَلَّی لَیْسَ فَمَا لَیْسَ اُوپر مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا ہے تا کہ مہربانی
رجوع کرنا ہے۔ خوب کہا کہ کسی میں مذوم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ رجوع فرماتے ہیں۔
روگرد کر رہے ہیں۔ غلط فہمی کو معاف فرماتے ہیں۔ یہاں بھی قضاہ کا قصہ یہی ہے۔ کہ قیام میں
مہربانی کے ساتھ تخفیف کر دی گئی ہے اب روگردانی یا نصرت یا یہ تہائی دست کا قیام ضرور
نہیں ہے بلکہ فَاخْرُؤْ اَمَّا تَبٰی فَمِنْ اَلْفُؤْ اِنِّیْ مَعْنٰی مَعْنٰی ستر ہو۔ قضاہ سے یہ آسان ہوا تا کہ
قرآن پاک چھ لیا کر۔

قیام میں اصل مقصد قرأت قرآن کہ یہی ہے اور اس کی بہترین عادت وہ ہے جو
غذائیں کی جائے اور غذا فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو، اسی قدر چھ لیا کر اس سے مزاد تربیت دین
ہے جس کے ذریعے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اس کو خوب مشہور کرنا اور واضح واضح
پڑھنا ضروری ہے۔ تاکہ اس کا معنوم زمین میں گڑ جائے درہمے آگے دوسروں تک پہنچا جائے۔

قیام میں تہ
مصلحت نہیں ت

محضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے۔ کہ قیام میں کو اپنے لیے لازم پکارا کہ تم سے پہلے نیک
لوگوں کی عادت بھی یہی تھی۔ قیام میں شیطان کو بھٹکانے اور قرب خداوندی حاصل
کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور اس کا اصل مقصد بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔
اگر تعلق نہ درست ہو جائے گا تو دنیا میں صحیح کام ہوگا۔ اگر یہ درست نہ ہو تو ہر نام شیطانی فتنہ کے
مطابق ہوگا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمنا ہو سکے قرآن پاک پڑھ کر وہ اور غافل نہ ہو جائے۔

شیطان دوسرے

ایک وجہ سے اس کے کہ ایک شخص کے بارے میں محصور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر
کیا گیا۔ یہ شخص ساری رات سوتا رہا ہے۔ اور میدان میں ہوا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور صبح نکل آیا۔
آپ نے فرمایا اس شخص کے کان میں شیطان نے پیٹا کیا ہے۔ یعنی اس پر شیطان کا اثر غالب
رہا۔ شیطان ہی دوسرا انداز کی کہ ہے اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تو آخر
میں پیٹا کر کے چلا جاتا ہے۔

اسی لیے فرمایا کہ نماز مسجد اگر یہ فرض نہیں ہے۔ مگر اس کو ترک نہیں کرنا ہے اور کرتا رہو

خواہ تمہارا ہی قرآن پاک پڑھو۔

منازیں
مطلق قرأت فرض ہے

فرض نماز اگر کہتے سے باز پرس نہیں ہوگی۔ مگر قیام میل لی رات گھسیے جنوں نے دین
میں کہہ کرنا ہے۔ اس سے ملک لازم قرار دیا جلتا ہے یہ سب کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ اس کو بھیجیں
ناکہ بروہم کہ گئے چاند میں آسانی ہو۔ اسی میں فرمایا **قَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَإِنَّا لَنُصَوِّرُكُمْ فَمَا تَلْعَابُونَ**۔
ہر قرآن پاک پڑھ لیا کرو۔

ارکانِ عبادت میں قرآن پاک کا پڑنا ایسا فرض ہے۔ جیسے نماز کے پڑھنا اور ایسی بھر بھر کر
ملک کا عہدہ وغیرہ اسی طرح قرأت کا نام جو عبادت ہے اس سے لگا لگا کر نماز میں مطلق قرأت
فرض ہے۔ اسی میں سورۃ فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے بلکہ واجب کے درجے میں ہے۔ عبادتِ ولی
عبادت بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو قرأت ناقص ہوئی۔ اہل
نہیں ہوئی۔ یہ بہت دوسری روایات سے بھی سمجھ رہی ہے۔ مطلق قرأت یعنی کوئی بھی سورۃ
یا آیت پڑھنے سے قرأتیت اور ہوتا ہے۔

تخلیف کا جہان

اس کے بعد وہ دو روایات بیان ہو رہی ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرأت قرآن میں تخلیف
کا حکم دیا۔ **قَالَ جِبْرِائِيلُ إِنَّكُمْ قَدْ خَلَفْتُمْ**۔ انا استرغب جانتا ہے کہ تم میں سے کئی
بیاد ہوئے۔ اگر ہر شخص پر سجدہ فرض ہوتا تو یہ آدمی تخلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ آدمی اللہ کے
بن کی بات نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جہالت کے خلاف ہے۔ کہ یہ آدمی کو کسی اور پر عموماً کیا ہے۔
وہ تو قرآن میں مشغول ہے اور اسے اب بعض اوقات فرض نماز میں بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے۔
تو اس حالت میں عبادت میں کیسے ممکن ہوگا۔ لہذا یہاں دل کو اس سے مستثنیٰ کر دیا۔

دوسرا طبقہ وہ ہے جو زمین میں سفر کریں گے **وَإِن كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ مِّن مَّوْظِعٍ مِّنَ الْبَلَدِ**
میں بھی، شہر کی ہے۔ اگر سجدہ فرض ہو تو اس کی مستثنیٰ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بعض اوقات سفر
مستند دردن کو تازہ جاری رہتا ہے۔ تو اس حالت میں سجدہ کیسے کیا کریں گے۔ لہذا اس وجہ سے
بھی اللہ نے تخلیف فرمائی۔

اب سفر کے کسی مقام سے ہو سکے ہیں جیسے **حَرَامٌ عَلَيْكُمْ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ** یعنی مسجد کا
فصل تو اس کرنے کے لیے سفر کریں گے۔ تو اس فصل سے ایک تو مگر اور ذوقِ حلال ہے۔ رزقِ حلال

میں بجا رہتا کرتا۔ ہر ذمہ دار خدا، ضروری گناہ سب باتیں ظہری طور پر فضل میں آتا ہیں۔ یا غرض طور پر فضل میں حصول علم، سفر حج و عمرہ یا کسی بزرگ عالم دین سے ملاقات کا سفر ہے، مگر اس سے باطنی طور پر اہلین قلب حاصل ہونا ہے تو فرمایا کہ سفر میں ہونے کی وجہ سے مشرتعائے اپنے بندوں کو شفقت میں نہیں ڈالتا، لہذا شخصیت ضروری۔

فریاد ہے

مناہجہ میں شخصیت کی تیسری وجہ یہ بیان فرمائی: **فَالْخَيْرُ الَّذِي يَقْتَرِنُ بِهِ سَبِيلُ اللَّهِ** یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ قتال کے لیے نکلیں گے۔ اس حالت میں انہیں شخصیت کی ضرورت ہے۔ قتال میں بھی بڑی شفقت ٹھکانا پڑتی ہے۔ ایہ جہاد فرضی ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام ایک تقدیسی دین ہے۔ اس لیے عبادت کی رسمیں اور امن و امان کے قیام کے لیے جہاد بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **فَاتَّبِعُوا سَبِيلَ اللَّهِ حَتَّىٰ لَا تَكُونُوا فِتْنَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ** اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے: **الْمُحْتَضِرُ مَنْ مَضَىٰ إِلَيْكُمْ فَيَقْتُلُ** یعنی جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ کبھی بدل کرنے والے کا علی اور ظلم کرنے والے کا ظلم کرنے سے ممانعت ہوگی۔ جہاد کو ترک کرنے سے ذلت، معصیت اور غنہ آئے گا، ہر چیز میں خرابی پیدا ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جو پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا: **مَا تَرَكْتُ فَوْقَ رَأْسِي سَبِيلَ اللَّهِ إِلَّا خَضَعَتْ لَهُ أَيْدِي بَنِي إِسْرَءِيلَ** جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی، نہیں ہو جائے گی۔

جہاد کا موقع تو اس ارشاد کے تقریباً بارہ سال بعد میدان بدر میں آیا۔ مگر پہلے ہی اس کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ اور بتایا کہ جہاد کا وقت آنے والا ہے۔ اس کے بغیر امن قائم نہیں ہوگا۔ حدود قائم نہیں ہو سکیں گی۔ دین کی حفاظت نہیں ہوگی۔ سرکشوں کی سرکوبی کے لیے جہاد کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا، کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے لہذا اب اہل باقیہ اہل منور کر دیا گیا ہے۔ اور آسانی دے دی گئی ہے۔ **فَلَمَّا فَتَحُوا مَدِيْنَتَهُمْ وَهُمْ مُبْتَلٰوْنَ** لہذا قرآن پاک میں سے انتباہی پڑھو یعنی اسی قدر قیام کرو جتنا آسان ہو، تاہم اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تربیت کیلئے ضروری ہے۔

فیہ الذی ۲۱

المیزان ۲۱

وہ ۲۱ شمس ۲۱

وَأَقِمْ زَكَاةً وَأَقْرِبْ إِلَى اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
نَقَصَ مَوْلَاكَ مِنْ خَيْرٍ تُجِدُوهُ عِنْدَ رَبِّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
حُجْرًا وَاسْتَعْفِفْ بِاللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَفْوَ سَجْدَةً ⑤

ترجمہ :- اور نماز کو قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور اللہ سے قرض حسنہ سے نہ کم ہو گا اور تیرے مال میں سے اللہ کے لئے بہتر چیز تو اللہ کے پاس ہے۔
یہ آئے بھیجے گئے۔۔۔ سے اللہ کے مال کے لئے وہ بہتر ہے اور اہل بیت کے لئے بہتر ہے۔
اور اللہ سے معافی مانگئے۔ وہ بے نساب اللہ تعالیٰ بخشنے والا درندہ مہربان ہے ⑤

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ بنتی محمدؐ کے ساتھ موجود ہے کہ سورۃ قمر نازل
فرم کر کے اعلیٰ سے، بتائی سو گز میں سے ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی مجلس میں سے پہلے روح
کا انیس سو گز کی دور کے بتائی گئی میں نازل ہوئی، جب کہ آخری آیت اس کے ایک سال
بعد نازل ہوئی۔ ابتدائی آیات میں قیام الیل کا حکم فرض کے طور پر دیا گیا تھا، کہ خود نبی علیہ السلام اور
ان کے صحابہ جو آپ پر ایمان لائے، وہ دو تہائی رات با نعت یا ایک تہائی ضرور قیام الیل
میں گزار دیں مگر کسی صحابی نے بت میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا اِنَّ رَبِّيَ يَقْضِيْ شَيْءًا
خَيْرًا مِنْ هٰذَا۔ کہ تم اس کا یا بندی نہیں کر سکتے، لہذا اس عمل میں تکلیف فرمادی۔ اس پر
فرما کر عرض تو نہیں رہی تاہم اس میں اتنی سہولت تھی کہ اگر چاہیے تو اس کا تم کو بھی حق تھا
یعنی جتنی میسر آئے، تنہا ہی چڑھ سیکر وہ پانچ دس منٹ، آدھا گھنٹہ اور بھی کر کے اور نعت
ہی پڑھ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَعَلَّكُمْ فِيْ جَوَابِ اَلَيْسَ خَيْرًا مِنَ الشَّيْءِ
اَصْلًا۔ جو اس کے اندر اس کی کمی پر در کہتی دنیا وہ بہت سے بہتر ہے۔

فرما کر بعد میں تکلیف کے بعد فرمادے قِيَمُوا الصَّلَاةَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ مگر یہ حالت میں

قائم رکھو۔ یہ مصافحہ نہیں ہوگا۔ ابتدا کے اسلام میں تین نمازیں فرض تھیں۔ یعنی نماز تہجد اور شب
 صَلَاتُ الشَّمْسِ وَقَبْلُ مَغْرِبِ الْفَجْرِ اور عصر کی نمازیں۔ بعد میں نماز تہجد کی فرضیت تو اٹھ گئی۔ البتہ
 معراجِ فرضیت کے موقع پر پانچ نمازیں فرض ہو گئیں۔ حضور سیدہ السلام نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ خَدَّ فَرْعَ
 خَمْسٍ صَلَواتٍ فِيْ يَوْمِ بَرَاءِ كَلْبَةَ جَنِّيٍّ جَوَّيسٍ کہتے ہیں یہ پانچ نمازیں ہر مسلمان عاقل و بالغ
 مرد و زن پر فرض ہیں۔ انہیں قائم رکھو۔ اقامت کا معنی درست کرنا ہے اور اَقْبَسُ الصَّلَوةِ
 سے مراد نماز کو معنی الامکان درست طریقے سے ادا کرنا ہے۔ کہ اس میں کوئی فعل واقع نہ ہو۔

وقت کی پابندی کرو اور اہمادت کا خیال ہے۔ اس کے شرائط و اجبات مستحبات و غیرہ سب کو
 احسن طریقے سے ادا کرو۔ یہ تو اقامت ہوئی۔ مسنون الوداد کی روایت ہے۔ میں آپ ہے۔ کہ اگر کسی نماز
 پڑھ کر فارغ ہوا۔ ہے۔ مگر اس کا کسی نماز سے معرفت و سوال نہ قبول ہوا ہے تو اسے خود بخود ہوتے
 ہیں۔ بعض آدمیوں کی نماز کا اس سے زیادہ تہجد قبول ہوتا ہے۔ اور بعض کا اس سے زیادہ۔ حتیٰ کہ
 فرما جس کی آدھی نماز قبول ہو جائے، وہ بڑا عظیم المرتبت انسان ہے۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت
 ہے کہ اُمُّ الْكَلْبِ اَدَامَتْ اَلْمَشْرَبَةَ اِلٰی الْغُلَامِ تمام عبادتوں کی جڑ ہے۔ لہٰذا اللہ کا قرب و نالے
 و نائل ہے۔ سزا پر فرض نماز کسی بھی حالت میں فوت نہیں ہوتی چاہے۔ نماز خدا تعالیٰ کی حضوری
 اور اس کی غرض متوجہ ہونے کی ایک صورت ہے۔ یہ خدا کے غضب اور تادیب کا دور کرتی ہے۔
 جس طرح ناک سے بچاؤ ہوا کوئی غلام خود بخود درپس آکر اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو جائے
 تو ناک کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور آکر کھڑا
 ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب

ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے۔ جو کہ ہر ایک مسلمان پر فرض کوئی ہے باقی عبادات
 مثلاً زکوٰۃ اور حج صرف مالداروں پر فرض ہے۔ ناداروں پر نہیں۔ اسی طرح بیچارہ اور اندھے
 پر عباد فرض نہیں ہے۔ لَيْسَ عَلَى الْاُمِّيِّ حَجٌّ وَ دُعَا عَلَى الْمَسْكِينِ حَجٌّ

اس کے بعد اَلْمَوَالِ الْاَتَاكُ۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ مگر صاحب مال ہو، صاحب نصیب ہو،

سال گزر گیا۔ یہ تو زکوٰۃ فراڈ ایک کرو۔ یہ مالی فریضہ ہے۔ نماز بدنی فریضہ تھا، زکوٰۃ مالی فریضہ ہے۔ زکوٰۃ بھی سچے دور میں فرض ہو گئی تھی مگر اس کا نصاب اور مقدار مقرر نہیں کی گئی تھی، ہجرت کے دو ستر سال زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ متعین ہوا۔ اسی سے پہلے صرف یہی حکم تھا کہ اپنے مال کا کچھ حصہ محتاجوں کی اعانت کے لیے خرچ کرو۔ نصاب زکوٰۃ ساٹھ ماہوں سے چاندی یا بیس مثقال سونا مقرر ہوا۔ ————— مقدار زکوٰۃ کے طور پر سونے اور چاندی کا پالیسوں حصہ امریشیوں کا نصاب، الگ مقرر ہوا۔ اونٹوں کا نصاب پانچ، گاسے بیس کا تیس اور بکریوں کا پالیس

زمین کے بعد اوروں سے عشر یعنی دسواں حصہ اور اگر زمین میں کان نکلے تو پانچواں حصہ زکوٰۃ والی جاکے گی۔

نماز کے متعلق فرمایا کہ یہ تعلق بائبل کا اہم ترین فریضہ ہے۔ پاکیزگی، استقامت، اتقان و اتحاد فکر کی بجائے انسان کی ہمدردی، وقت کی پابندی یہ ہیں وہ دنیوی فرائض جنہ سے چاہل ہوئے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والے طہارت تک سے محروم ہوئے ہیں، کتنی بڑی محنت ہے جو ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو طہارت میں حاضر نہیں ہوتے۔ وہ اتنا فکر سے محروم ہوتے ہیں، صحت بدی، اتحاد فکر کا ٹیک بڑا نوز ہے۔ نماز ایک عظیم نعمت ہے۔ خدا تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میں میں ساجد ہے تعظیم الہی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا **وَقِيَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** نماز پابندی سے ادا کرو زکوٰۃ ادا کرنے میں کمی نہ کرو۔ یہ دونوں چیزیں فرض میں داخل ہیں۔

اس کے بعد فرمایا **وَقَرِضُوا لِلّٰہِ قَرْضًا حَسَنًا** یعنی اللہ کو قرض دو، اچھے قرض، دیاں قرض سے مراد قرض حسن بھی ہے۔ اور ملحقاً حدیث شریف بھی۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو مال اللہ کی رضا کے لیے غریب، مسکین پر خرچ کیا جائے وہ قرض حسن ہے۔ قرض حسن لینے والے کو پورا اہتمام ہوتا ہے۔ کہ یہ مجھے واپس مل جائے گا۔ یعنی جب مدت واصل ہو تو اس کی ضرورت پڑے گی کہ قرض کی رقم واپس لوٹے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو قرض جن حدیث شریف کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ اس کا اجر و ثواب بھی اللہ کے ہاں ضرور ملے گا۔ اسی لیے فرمایا **مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا**

سَتَقْبَضُهَا لَكَ خُصَمَاءُ كَثِيرَةٌ لَا يَخْلُصُونَكَ مِنْهَا وَاسْأَلْهُ اسْمُكَ
جو گنا واپس لائے گا۔

قرض سے مراد وہ قرض بھی ہے جو ایک شخص دوسرے کو دیتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت پورا
کرنے کے بعد قرض کی رقم واپس کر لے۔ یہ قرض جو بغیر کسی مفاد کے دیا جائے وہ قرض حسن کہلاتا
ہے۔ آج کل کو سودی کا دواہ کار زمانہ ہے۔ قرض حسن کی رسم مستعمل ہے۔ کوئی شخص قرض حسن لینے
کے لیے تیار نہیں۔ مال سے مفاد و طرح کا ہونا ہے۔ مال صرف کر کے دایا تو اس سے دنیوی مفاد
حاصل کرتا ہے یا اترو دی۔ جو شخص صدقہ خیرات کرے گا اس کا مقصد اخروی مفاد حاصل کرنا ہوگا۔
اگر وہ رقم منافع پر لے گا تو اس سے دنیوی مفاد حاصل کرے گا۔ قرض حسن میں دنیوی مفاد کی کوئی
مسمرت نہیں۔ کیونکہ یہ حرام ہے مَن كَانَ قَرْضًا جَوَاقِفًا هُوَ حَرَامٌ یعنی ہر قرض جو نفع کھینچ کر لے
وہ حرام ہے۔

اہم برصغیر کے صنعتی مشینوں کے مالک آپ جس دینی کو قرض دیتے تھے اس کی دیوار کے سامنے
میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کیوں یہ بھی مفاد میں نہ آجائے۔ آپ بہت بڑے تھے۔ صوفی اور بزرگ امام
تھے۔ اور بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ آپ نے اپنی تجارت کے ذریعے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا
اہل علم کی ایسی خدمت کرتے تھے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ صوبہ علم کے لیے طلباء کی مالی امداد کرتے
تھے مگر کسی کو پتہ نہیں گئے دیتے تھے۔ شکی کے کاموں میں سے بچا۔ خرچ کرتے تھے۔ ان کے لئے
اُن کو مال بھی دے دیتا تھا۔ ان میں سے تھے کہ آپ کے پاس بے شمار انانیتیں جمع رہتی تھیں وفات
کے وقت تقریباً پانچ کوڑھ ہم کی انانیتیں اہم صاحب کے پاس موجود تھیں۔ ہر چیز متعلقہ آدمی
کی چپٹ ملتی ہوئی تھی۔ وصیت میں لکھا تھا کہ یہ انانیتیں امانت درودن ایک پشپادی جہتیں۔
الغرض قرض حسن کے معاملہ میں اہم صاحب اس قدر محتاط تھے کہ مقررہ حق کی دیوار کے
سامنے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ کیونکہ قرض دیگر اس سے مفاد حاصل کرتا روا نہیں۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ بہشت کے
قرض حسن کا دروازہ

ایک درہم سے پر بکھاتا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک درہم صدقہ کرے گا، اس کو کم از کم دس درہم کا اجر ملے گا اور جو کوئی ایک درہم قرض حسن دینے لگا، جس کو چھ درہم کا اجر ملے گا۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کی وجہ دریافت کی کہ صدقہ کے مقابلہ میں قرض حسن دینے والے کا اجر کیسے بڑھ گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ صدقہ خیرت کا معاملہ ہے کہ یہ بھی مستحق گناہ پہنچتا ہے۔ اور کبھی غیر مستحق بھی سے جاتے ہیں۔ مگر قرض کی ایسی ہی چیز ہے جو صرف مستحق ہی حاصل کرنا ہے۔ جس کو ضرورت نہ ہو، وہ قرض حاصل نہیں کرتا۔ تو قرض کا اجر دہرا ہوتا ہے۔ ایک درہم جو قرض میں دیتا تھا، جب وہ واپس لے لیا تو باقی نو درہم کا اجر دتی راہ جو کھانا ہرگز کھانہ درہم بن گیا۔ اسی لیے فرمایا: **وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا**

اس زمانے میں قرض کے بین دین میں بھی محنت مشغول رہیں۔ اسی میں۔ اب خصوصاً خیر خیر کا اہتمام ہے۔ ذمینین سود خوری والی عام ہو گئی ہے۔ اسی طرح قرض لینے دے بھی نیک نیت نہیں ہے۔ قرض لے کر داپس نہیں کرتے۔ یہ بھی بڑا ظلم ہے **مَنْ أَتَى قَرْضًا فَلْيُؤْتِ حَقَّهُ** جب ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ تو قرض کی رقم داپس کر لی جائے۔ قرض لینے والوں کو غراہی مہرتی ہے کہ قرض لے کر کوئی کھانا حاصل کیا جائے۔ سود، منافع یا جائے یہ غور غرض نہ ذمہ داری کی غائی ہے۔

جب سے سود دوسرا لایا اور سود بیکاری کا سسٹم جاری ہوا ہے اور ذرا کی گشتہ والا معاملہ ہے۔ جس لوگ پیسے بھی ہیں جن کی بڑی بڑی رقمیں بنک میں جمع ہیں۔ رقم محفوظ رہتی ہے۔ اور اس پر سال بہ سال سود ملتا۔ جتنا ہے۔ بس سود کھائے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے **لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُيُوتِ** ایشیے نے تجارت حال کی ہے اور سود خوری حرام قرار دیا ہے جو سود کو حال کی سمجھ کر کھانا ہے۔ وہ دارالمرور، سود ہی سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو لینے حرام سمجھ کر کھاتا ہے۔ وہ گنہگار ہے۔ اُسے قریب کرنا چاہیے۔ اور آئندہ کے لیے باز آجانا چاہیے۔ کسی مسلمان کے لیے سود کھانا، روٹ نہیں۔ اگر کہیں سے سود کی رقم مل سی جائے قریب سمجھ کر کسی غریب آدمی کو عٹے دے کہ اس سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے ایسی توقع نہ کئے سے مجھے کفر میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کو لوں سمجھ

قرض کئے دیں
یہ مسئلہ

ذمہ دار

کر ایک نجاست تھی جو کہڑے یا بدن کو تک لگتی اور اُسے کس محلک کو دیکھ نہایت کو دور کر دیا۔
 لہذا یہ تین چیزیں ہیں۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ قرض حسن دے۔ جب محتاج کی ضرورت
 پوری ہو جائے تو قرض کی رقم واپس لے لے۔ اس میں تمہارے لیے ذیل جو نکات ہیں۔ قرض حسن
 میں یہ بات خاص طور پر ملحوظ ہے۔ کہ نہ تو مقروض پر احسان جھگڑتے اور نہ سختی سے ٹھانڈ کر سہ
 اگر مقروض مہنت طلب کرے تو دست دے دے۔ یہ تمام لوازمات قرض حسن میں آتے ہیں۔

قال ان یہ ہے وَمَا تَقْرَأُوا مِنْ لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَفُونَ حَتَّىٰ تَمْلَأُوْا صُفُوْرًا
 و دو قیام ہل ہو اور ہو تسبیح ہو اور قہر ہو، اصدق خیرت ہو، نماز ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 ہو اور کئی کئی نیکی ہو۔ يُجَدِّدُهَا جَدُّ اللّٰهِ تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ هُوَ خَيْرٌ وہ بہتر ہے۔
يُجَدِّدُهَا مَقْعُوْرٌ اَثَلٌ ہے۔ اور غیر معمول ثانی۔ جو تاکید ہے یا بدل۔ اور بعض نے اس کی قرأت
هُوَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ اَجْرًا بھی کہ ہے۔ مبتدا خبر بھی بنایا گیا ہے۔ پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس
هُوَ خَيْرٌ وَّ اَوْعَظُّهُ اَجْرًا یہ بہتر ہے۔ اور اجر کے اعتبار سے بڑی ہے۔ یعنی اس کا اجر
 بہت بڑا ہے۔ انسان جو بھی بھلائی کا کام کرے۔ وہ محفوظ رہتا ہے۔ بشرطیکہ اس کی تمام شرائط
 پوری ہوں۔ ان دن عالم آخرت میں ملے گا۔

استغفار کی برکات اللہ تعالیٰ نے جو تھا قانون یہ فرمایا وَلَا تَسْتَغْفِرُكَ اللّٰهُ اللہ تعالیٰ کے بخشش دے دے فی مسئلہ تم ہو۔
 نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ قرض حسن دے۔ ان میں استغفار بھی ہے۔ کثرت سے استغفار کرو۔ نیکی کرنے
 کے بعد بھی بخشش طلب کرو۔ نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے یہی دُعا استغفار کرنے کی تعلیم دے دی۔ انہی
 جو بھی نیکی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی غامی رہ جانے کا امکان ہے۔ مگر تاہم یہاں رہ جاتی ہیں۔ لہذا استغفار
 کیا کہ وہ تاکہ کوئی ایساں دور تفسیر میں محال ہوں۔ استغفار تیس سے بھی مہتر ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ کثرت الحجب وادوں نے بھی نکھا ہے کہ کسی شخص سے کسی بزرگ
 سے دریافت کیا کہ میں تیسری یعنی سبحان اللہ الحمد للہ کا وظیفہ زیادہ کروں یا استغفار کروں۔ انہوں نے کہا
 استغفار زیادہ کیا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے عبا بن کی جس طرح صابن پیرے کی میل گچیل دور
 کرتا ہے۔ اسی طرح استغفار دہل کی میل گچیل دور کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ الحمد للہ کی مثال توڑ ٹیکو

کہا ہے۔ اگر کپڑا پاک صاف ہے تو تھوڑی سی خوشبو بھی کام آئے ہوگی۔ اور اگر کپڑا ہی گند ہے۔ تو خوشبو لگانے سے اس کی بد بوی میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا شخص ہیں جو سوت پر استغفار کر کے کتے، کرکٹ، عقرب و ذب و عیٹے و سب کے معاف کر دیتے۔ یا مَسْتَقْفِرُ اللّٰہِ مِنْ الشَّيْءِ كَخَشِ طَلَبِ رَاۤءِیَہُ۔ اللہ ہمیں مستغفار بھی ہے۔ مَسْتَقْفِرُ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ حَقُّ اَقْبَلْتُمْ وَاَلْتَوْبُ اَلْبَیْدُ بہ اتنا کام کر دے کہ فریاد اگر کسی کے کندہ سمجھ کی بجائے کہ بڑی بھی ہو کر گے تو ان کے معاف کر دینے کا استغفار سے جتنے بھی کمالات میں کہتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ دل کی توجہ بھی ہونی چاہیے کہ اے مولا کیوں مجھ سے کو ایمان اور عقیدے سرزد ہو رہی ہیں، میں ان کے معافی نہ کرتا ہوں۔ یہاں اپنی عمر زنی سے دعا نہیں دے بغیر کہ معاف کر دینا دعا نہیں دینا ہے۔ ہند ستغفار کثرت سے لکھ کر۔

شاہ عبدالعزیز برحقؒ کے استغفار و توبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کے بدلے میں فضائل نہیں دیں گے اور وہ صحت مند ہوگا۔ بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی صبر و عزم، شجاعت کے فضائل جمع کریں گے، قبضہ نہیں کرے گا اور آدمی بیمار ہوگا۔ اگر اس کی نصیحت ہوئی ہے تو صحت بحال نہیں کی۔ اسی طرح استغفار کے ذریعے سے نشان کی غلطیوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اور اس کی روحانی صحت قائم رہے گی۔

تو فریاد اٹھائے بخشش طلب کرو۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اُس کے لئے ہے جو شخص خدا سے کُفر و رنج کر گیا ہے۔ معافی مانگتا ہے۔ التجا کرتا ہے۔ اس کو اللہ بخلائے معاف فرمیتے ہیں۔

سُورَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ مَثْنِيَّةٌ فِي سِتٍّ وَخَمْسِينَ آيَةً عَزِيزَةٌ الْكَوْثَانِ

سورہ ملک مکہ کی ہے اور یہ چھپن آیتیں ہیں اور اس سورہ میں دو رکعت ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ ① قُمْ فَأَنْذِرْ ② وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ③
وَسِيَّاتِكَ فَطَهِّرْ ④

اے مکہ کے لوگو! ① اُٹھ کر اُتار دے ہوں اور مخلوق کو ڈرائیں ② اور اپنے

رب کی بڑائی بیان کریں ③ اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں ④

اس سورہ کا نام سورہ المدثر ہے۔ پہلی آیت میں مدثر کا لفظ مذکور ہے۔ یہ سورہ مکہ کی ذمہ

کوٹھ سورہ

کے بتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ اس کی چھٹن آیات ہر دو سو کچھ اُتار
ہیں یہ سورہ ایک ہزار دس حروف پر مشتمل ہے۔

مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ سب سے سورہ علی کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں۔ اس

نزل نزل

کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ المدثر نازل ہوئی

مگر صحیح ثابت ہے۔ یہاں کہ بعد از المدثر سورتوں نے تفسیر اتقان میں اور بعض مذکور مفسرین نے

بھی بیان کیا ہے کہ سورہ علی کی ابتدائی کیوں کے بعد منصف سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ در خصوص عبد السلام

کو خصوصاً مذکور ہے کہ کافر یہ کہی گیا۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدا نازل ہوئی اور بعض فرماتے ہیں کہ سورت

نارال ہوئی اور درمیان میں کچھ عرصہ تک وحی منقطع رہی۔ اس عرصہ کو فترتِ وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے جس کی مقدار تین سال تک بتائی جاتی ہے۔ اس دوران میں نبی علیہ السلام کو وحی کے انقطاع کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ آپ اس کے لیے بہت زیادہ شائق تھے۔ لہذا آپ غارِ حرا میں ایک مہینہ تک اعتکاف بیٹھے تھے۔ اسی غارِ حرا میں جسے راج کل پہل زور کہتے ہیں۔ اور جس پر آپ نبوت سننے سے پہلے کسریٰ بھی کر سکتے تھے۔ آپ کا رخ اربعہ کعبہ کی طرف ہوا تھا۔ اسی حالت میں اسباب پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی **إِنَّمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَالْحَقُّ وَهُوَ فِي الْغَايَةِ عَنِ السَّمْعِ** یعنی حضور علیہ السلام کے پاس حق آگیا اور آپ غارِ حرا میں تھے۔ نبوت سننے کے بعد فترتِ وحی کے زمانہ میں آپ ایک دفعہ پھر غارِ حرا کی طرف متوجہ ہوئے اور توختہ وغیرہ لے کر مینہ بھر کے لیے نکلے۔

اس اعتکاف کے بعد جب آپ پہاڑ سے نیچے اترے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا۔ آپ کو یہ آدمی اُنسی فرشتے کی معلوم ہوئی جو پہلی دفعہ وحی نازل تھا۔ آپ نے دایں بائیں دیکھا اور کچھ نظر نہ کیا اور وہی آدمی جب دوبارہ آئی تو آپ نے نگاہ اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان فضا میں گویا پر ہیٹھا تھا اور ساری فضا اُس سے پُر تھی۔ اُسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ہشت کی کیفیت سی طاری ہوئی۔ آپ گھرِ شریعت نامے اور گھرِ دال سے فریاد **يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ** پیکر پُر ڈال دو اور مجھے سردی لگ رہی ہے۔ دُعا دھوٹے کپڑے یا کبیل کو کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق لحاف پر بھی ہوتا ہے بلکہ ہر اُس کپڑے پر ہوتا ہے۔ جو اوپر ڈھکا جاتا ہے۔ جو کپڑا جسم کے ساتھ چومتا ہوتا ہے اُسے شری کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ملتا ہے جس میں فرمایا **أَلَا تَنْصَارُونَ شِعَارَ وَالنَّاسِ** چٹا ڈھنچا یعنی عام لوگ دُعا دھوٹی پہنتے ہیں اور انہیں اور انصارِ مدینہ شعارِ مدینہ دینی کہتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں کو اسلام کے ساتھ ایسا ہی قرہی تعلق ہے۔ جیسا اندرونی کپڑے کے جسم کے ساتھ۔ چنانچہ معمر بن کرم بیان فرماتے ہیں کہ اسی لفظ شمار سے مشرب ہے۔ یعنی کبیل اڑھنے والے اور اسی نفع کو سمجھنا کا عنوان بنایا گیا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ شمار اندیشہ کا معنی ہوگا کہ تابعی ہوگا ہے۔ حضور علیہ السلام

نے قرآنِ مجید سے مست سے نام ہیں۔ میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، میں یحییٰ بھی ہوں، اس سے پہلے آئے
 والا، عاقب کا جی آغز میں آئے والے۔ اور میں حاضر ہوں اَبَدِیُّ یَحْشُرُ لِنَاسٍ مَّلیِّ قَدْحًا وَا
 میرے قدموں میں کھٹکے جائیں گے یعنی دنیا میں مختلف قومیں اور اخوت میں سامعہ وگ۔ فرمایا
 اَنَا الْمَاحِجُ میں ماحی بھی ہوں معنی مٹانے والا۔ مَلِكُ الْمَوْتِ مَلِكُ الْمَوْتِ اَللّٰهُ بِی الْکِفْءُ اسے تعالیٰ
 میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا تو گویا آپ کا مقب کفر کو مٹانے والا بھی ہے۔ مگر کابھی بھی معنی ہے۔
 یعنی کفر و شرک کو مٹانے والا، مگر کابھی معنی اَکْمِلُ بِالْحَقِّ اور اَزْجِدُ وَالَا اور دوسرا معنی کفر و شرک کو
 مٹانے والا ہے۔ تَوَفَّیَ یَا قَیُّمُ الْمُسْتَقِیْمُ قَسَمَ طَائِفَةٌ لِّیَ اَنْ اُورِثَنَّہُ وَانے یا کفر و شرک
 کو مٹانے والے آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ اور مخلوق خدا کو دلائیں۔

یہاں عزت و توفیق

مفسرین کو ہم اس سورۃ کی تطبیق سابقہ سورۃ منزل کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں اشار
 تَحَايَا بَیْہَا تَحَايَا اور منزل کے بھی دو معنی ہیں۔ یک شَخْصٌ مَّشْدُ کَمِیْسٍ اور معنی
 دوسرے اور دوسرا ساتھی، کھٹاکرنے والے۔ وہاں پر دونوں معنی درست ہیں۔ کیونکہ ابتداء میں یہی
 حکم تھا کہ پہلے ساتھی اپنے ساتھ ملائیں، اگر اس پر دگر ایم کو آگے بڑھایا جائے، غیر محدود لوگوں کے
 ساتھ مقابلہ کرنا، ایک نبی کا کام نہیں، بلکہ سب پر جماعت بھی درکار ہے، لہذا جماعت کا تذکرہ ہوا اور
 قربیت کا پروگرام وضع ہوا۔ کہ قَسَمَ اَنْ یُّسَکِّنَ اَبْ خُودِہِی رَاہِی کو قیام کریں وَطَائِفَةٌ مِّنْ
 الْوَدَّیْنِ مَعْدُتٌ اور ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہے۔ قیام لیل کا سب سے بڑا مقصد قرآن پاک
 میں غور و فکر کرنا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا اور قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، پروگرام سمجھ
 میں نہ آئے گا۔ یہ ضروری ہے۔ کیونکہ آگے دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے۔

نوگر پینٹی منزل، ذی کمال کی ہے، قربیت کی ہے۔ اسی لیے پہلی سورۃ میں فرمایا کہ آپ دست کو
 کھڑے ہوں۔ اس سے تہذیب نفسِ جاہل ہوگی، کمال حاصل ہوگا اور عاقبت حاصل ہوگی، مارتعلیق یا شد
 مضبوط ہوگا۔ جس کی ضرورت ہے۔ اور جس کے بغیر کن حالت درست نہیں ہو سکتی، تو فرمایا پسے
 آپ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی تکلیف کے لیے قیام لیل کریں۔ جب ذاتی تکمیل کا مرحلہ طے ہو جائے گا، تو

دوسروں کی تکمیل کا موقع ہے گا۔ جو نیکو دوسروں کو کامل بنانے کے لیے پتے خورگاہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حمید فرمایا ہے **هَذِهِ سُنَّةُ الْغَنِیِّ** یعنی جو غنی ہو کر وہ دوسرے کو پختہ کرتا رہے گا۔ دو گھنٹوں کی طریت پہنچاؤ کی روش کا مصلوب یہاں ہے کہ انسان خود اپنی ذات میں کامل ہو اور کامل حاصل کرنے کا ہر طریقہ بتا دے۔ **لَقَدْ فَرَّغْنَاكَ مِنْ نَجْمٍ** کہ کچھ حصہ قیام کرو **وَرَبَّیْلَ الْفَرَّانِ تَرْتَبِعُهُ** اور قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا **فَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ** اپنے رب سے فائدہ کو یاد کرو کہ یہ تحریر حق بات ہے اور گھنٹوں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ **وَتَبْتَئِلُ رَبِّیْهِ تَبْتِلُهُ** اللہ یہ تعلق تمہارا ہے یہ دیکھو، یہ وہ آسان ہے۔ غنیمت کے ساتھ تمہاری میں حاصل جو کرو۔ اور اس کی طریت یہ دوسرے پر یہ تو جگہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَجَعَلَهُ رُكْنًا** جس حد کو بھی کارہا نہ بن کر اس کے بغیر کوئی جہود نہیں غنیمت کو مضبوطی سے پکڑو۔ ورنہ کسی چیز پر جہود نہ کرو۔ ہر باب ایک درجے کا استعمال کرو تاثر متاثر نہ پیدائے۔ یہ ہے تو تیسری حد کرنا ہے تو نہ کرے۔ یہ تمام باتیں قرآن تکمیل کی تربیت کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جب جو شخص سے مقابلہ ہوگا تو وہ صبر علی ما یفعلون جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ اپنے مذہب و دشت پر کرو۔ ان لوگوں سے عیب لے۔ اختیار کرو مگر ایسے طریقے سے۔ یہ سب تربیت کے اصول ہیں جو ان تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔

جب ان اصولوں پر کسی جماعت کی تکمیل ہو جائے گی تو پھر دوسرے پر وہ تمام تر فوائد ہو گا۔ جس کا مقصد دوسروں کی تکمیل ہے۔ سورۃ فرقان میں ذاتی تکمیل کو یہ دیکھو کہ اس سورۃ میں دوسروں کی تکمیل سے۔ وہ ان بھی غلط فہم سے ابتر ہو گئی اور یہاں بھی قسم کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں پر حکم تھا کہ رت کو قیام کریں اور اس میں قرآن پاک تلاوت کریں۔ اس جب کہ قرآن پڑھیں۔ سمجھنا۔ روحانیت میں کامل حاصل کرنا تو اس سورۃ میں فرمایا **قَسْمُ هَٰذَا الَّذِیْ** کہ آپ اٹھ گھنٹے ہوں وہ ذاتی تکمیل کے بعد دوسروں کی تکمیل کا ذریعہ تھا جس مخلوق خدا کو فی کے انجام سے دور نہیں ہوگا۔ دوسروں کو راہ مست کی دعوت دینے سے پہلے ذاتی تکمیل ضروری ہے۔ مگر یہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن و فعل میں غنیمت واقع ہوگا۔ یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔

قرآن و فعل میں
مصلحت

اسی قصہ کی تہ پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خدمت افزائی اِنَّا مُرَوِّدَاتُ سِیِّدِی الْمَسِیْحِ
وَقَسَوْنَ الْفُکْمَ لَآ اَنْتُمْ تَقْتُلُوْنَ اَلَمْ یَكُنْ لَکُمْ دُکُوْنٌ لِّکُمْ کَا حُجَّتِیْ بِرُوحِیْ
آپ کو بھول جاتے ہو۔ پہلے خود ہی گمراہ پھر دوسروں کو قلعین کر دے، تو اس کا اثر ہو گا۔ اگر خود عمل
نہیں کر رہے تو تمہاری بات رائیگاں جاتے گی تمہاری نصیحت بے اثر ہو کر رہ جائے گی۔ اسی سینے
بزرگان و پر فرستے میں کہ جو شخص خود عمل نہیں کرتا اور شخص دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اس میں
گناہ کا کامیابی نہیں ہوتی اگرچہ شخص اچھی بات کہنے کو بھی ایک دیر جتنے ایک اچھا نام لینا جیسے ۔
حضرت مودان شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جو خود عمل نہیں کرتا صرف چھی بات کہہ دینا
ہے۔ وہ بھی کسی حد تک قابل قبول ہے۔ مگر اس میں کمال نہیں پایا جاتا۔ نیز بزرگ فرماتے ہیں ۔
کہ جو شخص خود عمل نہیں کرتا اس کی نصیحت کسی طرح ضائع ہو جاتی ہے۔ جس طرح چٹان پر پڑھیں
ہوتی مٹی بارش سے اتر جاتی ہے۔ اور وہاں کوئی فصل نہیں ہو سکتی ۔

انہی رائے سائیں تو کلث و مشور بزرگ فرماتے ہیں ۔ نیک اور صالح مرد تھے کسی حد تک
مجدد و بھلی تھے ۔ ایک عورت بیکے کو آپ کے پاس لائی کہ حضرت ابراہیمؑ بہت اچھا ہے
میرے دم گم دیں ۔ اس کے دانت غریب ہو گئے مگر گڑھا گھسنے سے باز نہیں آتا ۔ آپ نے
فرمایا اس بیکے کو کل میرے پاس مانا دم گم دیں گا ۔ وہ عورت چلی گئی تو گڑھا گھرنے سے پوچھ کر کیا
بات تھی آپ نے اس عورت کو کل آئے تو کہہ فرمایا آج تو میں نے خود گڑھا گھایا ہو تھا ۔ بیکے کو
دم کیسے کرتا ۔ تو گریباہ ان کے کہان کا معیار تھا کہ جو کام خود کیا ہے ۔ اس سے دوسرے کو کیسے
منفعہ کمروں ۔ اسی لیے ابیاد علیہم السلام اہل ہونے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرماتا ہے ان
کی تربیت بذات سے پہلے بھی کہاں درجے کی ہوتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ انہیں سکھواتا ہے و رہتی باقوں
سے بچاتا ہے ۔ انہیں محسوس گارنتی حاصل ہوتی ہے ۔ وہ بذاتہ کامل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں دوسرے
لوگوں کے کیسے غم نہ بنا ہوا ہے ۔ ورا اس طرح وہ دوسروں کی تکمیل کرتے ہیں ۔

ارشاد ہدی تعالیٰ ہوا ہے اَلَمْ یَجْعَلْ لَّکُمْ قُرْآنَکُمْ عِلْمًا وَیَسَّرَ لَکُمُ الْکِتَابَ لَآ تَعْلَمُوْنَ
کیونکہ ہوں تو مخلوق نہ کر کے سب سے پہلے اپنے دے ڈیزین ہمہ نوری ہندوئی ڈرنے والا سر ہے مگر کہ رشا و فریاد
رُشْدٌ مُّبِیْنٌ وَّ مَسْذِرٌ یِّنْیَ سَبْعٌ یِّکُوْنُ لَیْلٌ یِّنْیَ جُھَّ یَعْلَمُ الْوُجُوْہُ جِیْ یَسُوْءُ خَمْرٌ

دوسری منزل
حوالہ نمبر

بھی سنائے ہیں اور ذکر کرتے بھی ہیں۔ جس زمانے میں یہ سورۃ نازل ہوئی، اس زمانے میں کفر و شرک کی بہت قوی العدا امتحان کی مناسبت سے اندر کا حکم دیا کہ ماری دنیا بڑائی سے بڑھے انہیں بڑائی کے انجام سے ڈرائیں۔ ہاں جب بڑائی کا دور دورہ ہو گا، لڑائیں بڑھتے بھگتائی جائے گی۔ **بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** یعنی جو لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں توحید کو ان چکے ہیں۔ نیکی کے کام انجام دیتے ہیں، ان کو بشارت بھی سن دیں۔ **مُسْكِرُ الْفَاطِمِ** میں اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ سورۃ منزل میں قیام میل کے آداب میں سورۃ مدثر میں قیام نہار کے آداب ہیں۔ یعنی رات کو قیام میل کے ذریعے مخلوق باللہ کو مستقر کر دیں۔ اور دن کی روشنی میں مخلوق خدا کو ڈرائیں۔ کہ صلاح حاصل کے لیے عزت کی ہے۔

اس کے بعد فرمایا **وَقَدْ بَشَّرَكُم بِهَذَا** یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ اس وقت دنیا کی حالت یہ ہے۔ کہ کوئی بادشاہوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی شہنشاہوں کی، کوئی سربراہوں کی، کوئی کسی ڈکٹیٹر کی تعریف میں رطب لسان ہے، اور کوئی اپنی قوم کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ لہذا حکم ہوا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ وہی بڑا ہے **اللَّهُ أَكْبَرُ** چنانچہ نماز جس میں رجات اور طہارت دونوں عنصروں میں، اس کی ابتدا **اللَّهُ أَكْبَرُ** سے ہی ہوتی ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ نماز کی شرط میں سے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ **وَذَكِّرْ أَنتُمْ بِهَذَا** حضرت اہم، عظیم مفرستے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت **اللَّهُ كَبَرُ** **لِلَّهِ جَبَرُ**، **اللَّهُ لَبِذُ** **يَادَا** **اللَّهُ** وغیرہ اللہ کے ناموں، ان میں سے کوئی بھی لفظ کہہ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا لفظ ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریا پر دلالت کرنا ہو۔ اس سے آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔

حضرت اہم، اہم فرماتے ہیں۔ کہ صرف **اللَّهُ أَكْبَرُ** ہی کہہ سکتے ہیں اور کسی لفظ کی اپدیت نہیں دیتے۔ اہم الباری صحت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کے علاوہ **اللَّهُ لُجَبَرُ** یا **اللَّهُ اَلَا كَبَرُ**

کہہ سکتا ہے، اور کچھ نہیں۔

اخص سب کو حکم ہو کہ صرف پہلے رب کی بڑائی بیان کریں کسی پشیمانہ، سرور بادشاہان و خاندان
 یقینے کی بڑائی بیان نہ کریں۔ بعد خدا تعالیٰ ہی جو ہے۔ "وَلَهُ الْکِبَرُ بِمَا يُعْرِفُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ"
 اصل دسویں بڑائی کہ جس صفت اللہ پروردگار شریک ہے۔ اہل نبی کی عظمت ضروری ہے۔ کہ نہ
 وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ سب کی تعظیم و ساست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ، ستارہ، ماں پاپا
 کی تعظیم تہی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگی، کہ اس نے تعظیم کا حکم دیا ہے۔ ان کو بھی چاہیے
 کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کریں۔ اگر نہ خدا کا فرمانروا ہو تو فرمایا اے اطاعت کرو، مگر نافرمان ہے اس
 کی اطاعت مت کرو۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا طَائِفًا مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ أَمْرًا فَيَمْنَعُونَ أَمْرًا"
 کا حکم ہے، تو سنت پاؤ۔ انکار کرو۔ کیونکہ جماعت صرف معروف میں ہے۔ اس لیے یہ بات قانون
 کے طور پر بتادی کہ خدا کے سامنے جمعی کا اظہار کرو۔ یہی حیات ہے۔ اپنے رب کی بڑائی بیان
 کرو کہ بڑی کا مالک وہی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی بڑائی نہ دے نہیں۔ اگر حکم خداوند کے تابع
 ہوگا اور اطاعت کیا جائے گا۔ ورنہ نہیں تو بوجہ خبات یعنی خدا کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہنا
 خلق ہے۔

باس کی پاکیزگی

دوسرا خلق، لباس کی پاکیزگی ہے۔ فرمایا "ثِيَابَكَ فَطَهَّرْتَ" یعنی پہنے کپڑوں کو پاک
 صاف رکھو۔ لباس کی پاکیزگی بہن کی پاکیزگی جانتی ہے۔ اور بہن کی پاکیزگی۔ خوالی کی پاکیزگی جانتی
 ہے۔ اسی طرح ہماری پاکیزگی باطنی پاکیزگی کی خواہش مند ہوتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ پاکیزگی کی
 ضرورت ہر مقام پر ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں کہ باطنی کو پاک کرو۔ اگر
 باطن میں شرک یا کفر کی شائبہ، نفاق، الحاد، شک، تردد و باہر عقیدہ کی کا ہو تو جو من ناپاک ہوگا۔ اسی
 لیے مشرکوں کے متعلق فرمایا "ثِيَابُكُمْ فَطَهِّرُوا" اور منافقوں کے متعلق فرمایا "ثِيَابُكُمْ فَطَهِّرُوا"
 وَمَا دَا هُمْ جَهَنَّمَ يَعْنِي وَهَ نَپَکْ هِیْ اَوْرَ اَن کَا طَعْنَا جَهَنَّمَ ہے۔ یہ لوگ جہنم میں اگر نہ جی
 پید ہوں مگر باطن میں پید ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اپنے باطن کو کفر و شرک سے پاک کر۔ اپنے دل کو نور

ایمان و توحید سے منور کرو تو ظاہر میں بھی پاکیزگی آئے گی۔

جس طرح لباس اور بدن کی طہارت ضروری ہے، اسی طرح مکان کی طہارت بھی لازمی ہے۔ گندی جگہ پر ٹھکانہ بھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا مکان کو صفات رکھو، افس کے بعد گیہوں کو صفات رکھو، گندگی پھیلنے کی اپنے شہر کو صفات رکھو، میونسپلٹی کو صفات رکھو کہ سیدھی نہ پھیلنے پڑے۔ پھر آگے بڑھ کر اسمبلی کو صفات رکھو تاکہ گندے اور غلیظ آدمی وہاں نہ جا سکیں۔ وہاں اچھے لوگوں کو بھیجو جن کا خاتمہ وہ باطن پاک ہو شخص لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے تو گندگی پھیلا نہیں گئے۔ ملک کو پاک رکھئے، ماحصل یہی ہے کہ اس کے قانون ساز اداروں میں اچھے لوگ جائیں جو ایسے قانون وضع کریں جن کی وجہ سے ملک سے غلط فہمی دور ہو۔ برائی عیاشی اور فحاشی سے طہارت چلے ہو اگر ایک ملک میں پاکیزگی کا دورہ دودھ ہو گا۔ تو اس کے اثرات دوسرے ملکوں تک بھی پہنچیں گے۔

اسی طرح ہر شخص کے لیے خوراک کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اگر لباس اور بدن تو صاف ہو مگر کھانا حرام کما کی ہو یعنی رشتہ دوست کے قریب، ناجائز تجارت کا ہو، تو طہارت نہیں ہو گی۔ لہذا اپنی غذا کو پاک بنا کر بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ تَيَبَتْ لَحْمُهُ مِنْ لَحْمِ نَسْتِ فَانْزَلْنَا بِهِ یعنی جس شخص کا گوشت حرام مال سے پئے گا، وہ دروغ میں جانے کا ناپاؤہ مستحق ہے۔ لہذا لباس کے ساتھ ساتھ خوراک کی طہارت بھی ضروری ہے۔

علی بن ابی القیس خیالات کی پاکیزگی، دیانت کی پاکیزگی، قدم بیک کی پاکیزگی بھی لازمی ہے۔ طلبہ کو اس مطلب صریح استغفار اور وضو کر لینا نہیں پاکیزے وضو لینا اور نہ لینا نہیں، بلکہ عبادت پہنچنے و سننے تک معذور ہیں ہرگز ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** تعالیٰ کی عبادت پسند لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ جس شخص آدمی پاکیزہ مقام میں بھی جاتا مکنا۔ وہاں پر پاک ہرگز نہ لوگ ہی جاتیں گے۔

بہر حال وہ بیکار تھا۔ ہند میں طبابت کا حصول اللہ تعالیٰ نے بین فرمایا کہ طہارت کیں طرح اختیار کرنی چاہیے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے اظہار کی تعلیم دی۔ اور فرمایا کہ جو ان سرور اللہ کے بیان کر دے اسی کے سامنے عاجزی اختیار کر دے اور طبابت حاصل کر دے۔

الحمد لله رب العالمين

شُرک' لای ۲۹

المدثر ٣٤

پیکس دوم

(آیت ۶۰)

وَارْتَجِزْ فَاُجْبَرْ ۖ وَذَاقُوا نَارَ سَكِّيرٍ ۖ وَلِيَّائِكَ فَاصْبِرْ ۖ
فَإِذَا نُفِرَ فِي الْأَقْصَىٰ ۖ فَذَٰلِكَ يَوْمُ مِيزِ يَوْمَ عَسِيرٍ ۖ عَلَى الْكَافِرِينَ
عَٰثِرٍ يَّسِيرٍ ۖ

تمہارے لیے اللہ کی طرف سے دو در ہیں (۵)۔ اور کسی پر احسانِ صحت کی وجہ سے اس کے نیویں در حاصل کرو۔

۶ اور اپنے رب کے لیے صبر کریں ۷ پھر جب پھونکا جائے گا نافر کے اندر ۸

پس وہ دین بڑا سخت ہو گا ⑨ کافروں پر وہ سخت دشوار ہو گا ⑩

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثُونَ ارجعوا الى ما كنتم تكتمون. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ تِلْكَ آيَاتِ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ يَوْمَ الْفَصْلِ. وَلِلَّهِ السُّلْطَانُ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ. فَهَذَا يَوْمُ الْوَعْدِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلِلَّهِ الْغَنِيُّ. وَلِلَّهِ الْكَافُّونَ مَا يَسُرُّهُمْ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَفَرَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِ رَسُولِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ الْغَمَامُ. وَرَبُّكَ فَكْبَرُ. ارجعوا الى ما كنتم تكتمون. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ تِلْكَ آيَاتِ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ يَوْمَ الْفَصْلِ. وَلِلَّهِ السُّلْطَانُ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ. فَهَذَا يَوْمُ الْوَعْدِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلِلَّهِ الْغَنِيُّ. وَلِلَّهِ الْكَافُّونَ مَا يَسُرُّهُمْ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَفَرَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِ رَسُولِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ الْغَمَامُ. وَرَبُّكَ فَكْبَرُ.

گفتگو معتمدین و روحانیون

[illegible]

اخلاق کی پانچ چیزیں۔

عبارت قرابت قریب ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ کسی قسم کی نجاست نہ ملتی ہوئی ہو یعنی بول و ہل، غول، پاپیہ، پاتے وغیرہ۔ نیز کسی کلباس بھی صاف ستھرا ہو کیونکہ جسم اور لباس کا پانچواں حصہ بغیر انسان اپنے ملک کے حضور نماز میں بھی گھڑا نہیں ہو سکتا یہ نماز کے شرٹھ میں داخل ہے۔ یہی طرح مکان کا پانچواں حصہ بھی ضروری ہے کہ ٹاپک جگہ پر نہ لڑ نہیں ہوئی۔ حضور ﷺ والسلام سے نماز کی جگہ کے متعلق فرمایا: **لَا تَقْرَبُوا** یعنی ایسے پاک نہ کرو۔ وہاں کسی قسم کی نجاست نہیں

فلاہری طلبہ کی

موتی پر پہنئے۔ اسی لیے جو غیر طحانہ جیسی نجاست کو دیکھیں پر قمار نہ پڑھنے کی مخالفت فرمادی۔ اسی طرح
راتے میں قمار نہ پڑھنے سے منع فرمادیا کہ وہ بھی نجاست سے آلودہ ہو سکتا ہے گھر کے صحن کے متصل فرمایا
نَفَعُوا فَبَشِّرْهُم بِأَنَّهُمْ سَخِرُوا لَئِنْ رَءَوْا رُكُوعَكَ لَأَنقَضُوا بِكَ أَلْعَابَهُمْ وَيَخَذَوْا بِالْحَبْلِ ذِي الْعُرْجِ
عاقوں کے یہودی کا شنگار ہی کرتے تھے، ان کے صحن اکثر گندگی اور گوبر وغیرہ سے بھرے ہوتے تھے حضور
علیہ السلام نے ان کی منہ بہست وغیرہ سے منع فرمادیا۔ محراب کل تو کئی حالت ہے۔ یہود و نصاریٰ
صفائی کی باندی کرتے ہیں، اور مسلمان نجاست میں آلودہ ہو گئے ہیں۔ اسی نہالے میں خواہی اور باطنی
گندگی مسخافوں کے حصے میں آتی ہے، حالانکہ طہارت دین اسلام کا ایک اہم ترین اصول ہے۔

باطنی طہارت

باطنی طہارت، ظاہری طہارت سے بھی اہم ہے۔ جس شخص کا عقیدہ گندہ ہے وہ حقیر انسان
تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا کفر، انحراف، اخلاق، بدعات جیسی چیزوں سے انسان کا دل و دماغ ناپاک
ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے حالانکہ اس کی طہارت سب سے پہلے
ہونی چاہیے۔ باطنی طہارت کے لیے ضروری ہے کہ گندہ احوال ہو، ابس، مشک اور حرام مال سے
مبرا ہو، خوراک حلال، و طیب مال سے ہو۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا اَلَّذِينَ آمَنُوا
كُلُّهُمْ مِنْ طَيْبَاتٍ سَارَزَقْتَهُمْ لَئِنِ بَايَعُوا لَكَ جَمِيعًا لَقَدْ بَايَعُوا لَكَ جَمِيعًا
کی برکت کا یہی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا
يُحَلِّقُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْجَبَلَاتِ یعنی اللہ کا یہ غیر طیب چیزوں کو حلال فرما
دیتا ہے۔ اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ ایک اہم قانون بنا دیا کہ طیب چیزیں استعمال
کرید اور حرام، مشک، اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرو۔ طہارت سے محبت فرشتوں سے مشابہت پیدا کرو گی

تَبَارَكَ خَلَقَ بَيْنَ فِرْعَوْنَ وَالرَّجُلِ فَاجِحًا يَعْنِي گندگی سے دور رہیں۔ اس گندگی سے
مرد و عورت کی گندگی ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَجَنَّبُوا الْمَرْجَسَ
مِنَ الْاَوْثَانِ جسے شرک و کفر کی گندگی سے بچو۔ اسی طرح ایک جگہ رجب کا اطلاق عذاب پر بھی ہوا ہے
جیسا کہ فرمایا فَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنْ اَسْمَاءٍ یعنی نبی اسرائیل پر آسمان سے عاصوں کی عذرت

میں رجحان نامی گئی جس سے اذکار ہزاروں، گمراہی کے شکار ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ گندگی کو اپنے قریب نہ لے آئیں۔ اسے دل ہی رکھیں۔ خاص طور پر بر عقیدگی اور اخلاق و دیگر گندگی سے بچیں۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ اسے سماعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ اپنے اندر سماعت کا اخلاق پیدا کریں۔ سماعت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پر ہیمنسٹ اور خیس خواہشات نہ لب نہ ہونے پائیں۔ کیونکہ یہ چیزیں غائب آفتیں تو انسان میں حرص، لالچ، درغود، غرضی جیسی قبیح عادات پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا انسان کے اندر سماعت کی صفت پیدا ہونی چاہیے، اس سے ابتداء علیہم السلام اس کی تعمیر ہوتے آئے ہیں۔ اس کے بغیر انسان اجتماعی حیثیت کے حامل کامل سر انجام نہیں دے سکتا۔ اجمال کی درجہ صفاتی کی اور ننگی اور خوش موٹگی کے لیے صفت سماعت کا ہوتا زنی ہے۔

اخلاق عامہ میں چوتھا خلق یہ بیان فرمایا لَا تَمْنَنَّ لِمَنْ تَكُونُ عِندَہُ عِندَہُ کسی پر ایسا، احسان نہ کریں جس کا بدلہ زیادہ طلب کریں، کسی کے ساتھ احسان کرنا نوع انسانی کا تقاضا ہے، اس کے احسان کے عوض میں کوئی مفاد حاصل کرنا یا اس کی خواہش ہی دل میں رکھنا نفس احسان کے خلاف ہے۔ احسان کر کے جتنا احسان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور یہ عدل کے بھی خلاف ہے، کہ مہربانی سے اور بچہ اس کا مواضع یا بدل طلب کرے، اور عدل ہی ایسی چیز ہے جس سے اجتماعی کام آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ اگر عدل نہیں ہوگا، تو اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ اور سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔

شادی کی رسوم میں نذر سے کیا مقصد ہے۔ یہ دیا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر وصول کیا جائے گا۔ اور اگر دوسرا شخص نہ ملے تو اگر شکوہ شروع ہو جائے۔ غیبت ہوتی ہے، نا اطمینان، کدورت پختی ہے۔ یہ سب مکر و دھبہ۔ اور صفت عدل کے منافی ہے۔ لہذا کسی پر احسان کرنے کے بعد نہ اسے جتاؤ۔ نہ اس سے مفاد حاصل کرو۔ یہ صفت عدل کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ صفت تمام اہل یار علیہم السلام کی فطرت کا جزو نہی ہے اور دین حق کی ایک اہم ترین صفت ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے بعد اس کا احسان ملت جملہ خدا کے سامنے اس بات کا
 انگارہ بہت زیادہ پیش کی ہے کسی طرح مناسب نہیں۔ کیونکہ کیا معلوم وہ نبی شریعت کے مطابق تھی
 یا نہیں۔ اور کیا وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی ہے یا نہیں۔ لہذا المعجزۃ الشارعی سے بارگاہ بعثت
 میں درخواست کرو کہ وہ اسے قبول فرمائے۔ یہ کہی ہو کہ تم نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، روزے
 رکھے ہیں یا صدقہ خیرات کیا ہے۔ یہ سب اُسی کی توفیق سے ہے۔ اور ان نیکیوں کے مفید ہونے
 کا انحصار ان کی قبولیت پر ہے۔

دین کا خلاصہ

یہ چاروں مطلق دین کا لب باب ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے تمام شرائط
 اور احکام انہی کے تحت آتے ہیں۔ کوئی حکم اخبات کے تحت آتا ہے، کوئی سعادت کے کوئی
 عداوت کے تحت۔ (کوئی عداوت کے تحت آتا ہے)

حکم اذنہ کے تحت جب ان لوگوں کو ڈر یا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ان میں سے ایسے نورانی
 معرور اور نجس لوگ ہوں گے جو مخالفت کریں گے۔ بالکل اس طرح جس طرح قرآن پاک میں فرعون کا حال
 بیان ہوا ہے۔ وہ کہتا تھا۔ خدا کو کون ہے جسے تم بار بار پکارتے ہو، مجھ سے بڑا کون ہے سنانے والے
 خدا کی عظمت کو کہتے ہیں۔ خدا کو کون ہے جسے تم بار بار پکارتے ہو، مجھ سے بڑا کون ہے سنانے والے
 لوگ اپنی ہی بڑائی کے خواہشمند ہیں۔ یہ کسی اور کی بڑائی کو پسند نہیں کرتے۔ جب ان کو کہا جائے کہ
 رب کی بڑائی بیان کرو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ مقابلہ کرتے ہیں اور حقیقت کو مٹانے کی کوشش
 کرتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم سب اللہ کے دو دو ہو، گندے عینے کو چھوڑ دو
 تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ جب انہیں انصاف کی بات بتائی جاتی ہے
 تو اس پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنی غلط روش پر قائم رہتے ہیں۔

ظلم کی تاریخ

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں کہ نبیاء علیہم السلام کی جنت کا ایک اہم مقصد
 ظلم کا خاتمہ ہے رفیع استغفار میں ایک بین الناس۔ شایعہ پر جو بھی ظلم ہوتا ہے۔ وہ حق تعالیٰ
 ہوتی ہے۔ جب تک ظلم کا دور دورہ ہے گا حق تعالیٰ ہوتی جائے گی۔ انبیاء علیہم السلام کا فرض ہوا ہے۔

کہ وہ جو رستم کے خلاف جہاد کریں، لہذا آج بھی غلام کا حق دلاوا، انبیاء علیہم السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ضرور اور کسان کا حق دلاوا، گمراہ ملت کی مدد، ظلم کو دفع کرنا بہترین عمل ہے۔ اسی لیے قرآن پاک اور تفسیر شریفی پر احسان ملت جلاؤ کہ اس سے مفاد حاصل کرو، مفاد پرستی انصاف کے خلاف ہے۔ ہر شخص کو انصاف دینا ستر اچا ہے انسانیت سے ظلم کو دور کرنا ضروری ہے۔

عصیر کی تاثیر

اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ لَيْتَ فَاصْبِرْ یعنی پہلے رہ کے یہ صبر کریں۔ اس لئے میں تکلیف آئیں گی، مخالفت ہوگی مگر اس کے باوجود صبر کرو امن نہیں چھوڑنا، کچھ سودا میں بھی لہہ تھا۔
 نبی علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی دلائی تھی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُ الْكَاذِبُ جو کچھ کہتے ہیں۔
 میں پر صبر کریں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی صبر کی تلقین کی تھی۔ یہاں بھی یہی ارشاد ہوا
 کہ مَا لَئِنْ كُنِيَ ابْنُ آدَمَ ابْنُ بَرَدٍ اَشْتَدَّ كَرْبُكَ، استقلال سے کام لیں صبر کثرت براہمی کا ایک اہم
 ترین اصول ہے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت کو انسانی نعمتوں پر شک، غماز اور تعظیم شعار اللہ عز و
 جل سے اصول ہیں۔ اسی طرح صبر بھی اہم اصول ہے۔ میں نے فرمایا: وَاصْبِرْ يٰمُؤْمِنُ الْغَنَاءِ وَالْفَقْرِ
 صبر و غنت سے کام لیں۔ اگر براہمن میں سوزن ہے یعنی گندہ کا ہے فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَرَدَقِي كَذِبًا
 الْحَوَالِ لِحَنِ مَجْلِي واسے کی طرح جیسے صبری نہ کرنا۔ منوں سے بھی فدا کسی یہ صبری کا مظاہر کیا تھا۔
 تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امتحان میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ صبری امت کو صبر کی
 تلقین کی جا رہی ہے۔ تکلیف امت صبریت کو برداشت کرنا، مخالفت پر جبر رہنا اور ناگزیر حالات
 میں بھی صبر کرنا اور صبر و تحمل۔

شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صبر اور اللہ کے لیے صبر کرنے میں فرق ہے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں ایسی قوت برداشت پیدا ہو جائے جس میں
امیر اور غریب کا، تیز و ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ میر آدمی کی طرف سے زیادتی ہو تو صبر
کرسے اور غریب کی طرف سے تعدی ہو تو صبر کا دامن چھوڑ دینے۔ یہ دہ کے لیے صبر نہیں ہوگا۔ رب
میں کے لیے صبر وہ ہوگا جو صبر کے لیے کہاں ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ یعنی اپنے رب
کے لیے صبر کریں۔

قیامت کا ذکر ہر شخص کے ایمان کا جزو ہے۔ لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی
 ہول کی کا ذکر فرمایا یعنی جو کچھ تجھے بیان ہو چکا ہے اس کا نتیجہ آگے مل کر سکے گا۔ فَرِیَآءَ اَفَاذَ اَهْلُ
رِنِی السَّاعَةِ پھر جب چھوٹا جائے گا اس ناقور کے اندر۔ ناقور کا معنی کنوئیں چیز جیسے جل ہوا
 ہے یا سینگ جو مندر سے خالی ہوتا ہے تو فرمایا جب اس گریہی ہوئی چیز میں چھوٹا جائے گا یہی قیامت
 ہو رہا ہو جائے گی فَاِذَا هُنَّ یُؤْمِسْنَ یَاکُوْرَ غَیْمٍ پس یہ دن بڑا سخت دن ہو گا۔ جنہوں نے پہلے
 اللہ اخلاق حسد پیدا نہیں کئے اور جنہوں نے صبر نہیں کیا انہیں پڑا ہل جائے گا۔ کہ یہ کت دشوار دن
 ہے۔ اور خاص طور پر عَلٰی الْاَکْثَرِیْنَ غیبی کافروں پر یہ دن سخت دشوار ہو گا۔ جنہوں نے
 حق کے من کی مخالفت کی ان کے لیے بڑا ہی سخت دن ہو گا۔ ان کے لیے آسمان کی کوئی گنجائش نہ ہو گی
 کیونکہ انہوں نے دجوسی زندگی میں دشواری کے کام ہی سر انجام نہیں دیے تھے۔ لہذا اس روز ایسا ہی بدلہ
 دیا جائے گا۔

البتہ ایمان والوں پر یہ دن نرم ہو جائے گا۔ کیونکہ ایمان کی بدولت انہیں شرح حاصل ہونے
 والی ہے۔ ان کے اعمال ناسے دیتے آتھیں میں گئے۔ اس کے بعد ایمانیہ طبعیہ السلام بھی ان کی مدد فرما
 کریں گے۔ ایمان اور توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربانی بھی ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ لہذا ان
 دن میں لوگوں کی سختیاں کم ہو جائیں گی۔ مگر کافروں پر یہ دن بہت ہی دشوار ہو گا۔

ذَٰلِکَ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدٌ ① وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ②
 وَبَيْنَ شُهُودٍ ③ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدٌ ④ ثُمَّ يَطْعُ أَنْ
 اٰزِيدَ ⑤ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ⑥ سَأَرْفَعُهُ صَعُودًا
 ⑦ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ⑧ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ⑨ ثُمَّ قَاتَلَ كَيْفَ
 قَدَّرَ ⑩ ثُمَّ نَظَرَ ⑪ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ⑫ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ⑬
 ⑭ فَقَالَ إِنِّي هَذَا تَٰسْحُرٌ تَٰوُتَرٌ ⑮ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ⑯
 تنجمہ پر مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیں جسے میں نے پیدا کیا ⑫ اور میں نے لئے لب
 چڑھا مال دیا ⑭ اور (جلس میں) حاضر ہونے والے بیٹھے دیے ⑮ اور ہموار کر رہا میں نے
 اس کے لیے ہر قسم کا دینی سامان ⑯ پھر وہ صبح کرتا ہے کہ میں نے اور زیادہ دلوں ⑰
 پر گز نہیں دیکھا یہ شخص ہماری آیات کے ساتھ خدا رکھتا تھا ⑱ میں کو بڑی چڑھائی چڑھا رہا
 گا ⑲ جسکے اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا ⑳ پس یہ یہ جاسے اس نے کہا اللہ وہ
 لگایا ㉑ پھر یہ جاسے اس نے کیا اندازہ لگایا ㉒ پھر اس نے دیکھا ㉓ پھر اس نے پیری
 چڑھائی وہ نہ بسوڑ ㉔ پھر پشت پھیری اور تجر کیا ㉕ پس اس نے کہا یہ جادو ہے جو ٹھک رہا
 چڑا آتا ہے ㉖ یہ تو انسان کا ہی کلام ہے ㉗

گلدستہ حیرت

ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذاتی کمین کے بعد بن نوع انسان کی خبر فرمادی اور بعد ازیں
 کے لیے اندازہ کا حکم دیا، فرمایا: اَللّٰهُمَّ تَعَوَّفْ شَيْئًا لِّعَنِي لَسَ لِحَاتٍ يٰ كَافِرٌ، وہ بخنے والے
 آپ اٹھ کھڑے ہوں، اور اللہ کی مخلوق کو ہرے انجام سے خبر دے کر کہیں، اس کے بعد اس نے
 کی سختیوں اور عیسائیوں کو ہر دانش کر کے کہ یہ فرمایا: وَلِلّٰهِ ثَابِتٌ فَاٰمِنٌ اَسْ دَسْتِیْ میں چلے
 رہے کے لیے عسر کر کہیں، درمیان میں اچھے غلطی اختیار کرنے کی تعظیم دی، بنیادی اصول بتائے
 گئے، اور مشن کی بات کو واضح کر دیا گیا، پھر فرمایا کہ اس عالم میں قَدْ هَلَكَ الْكَافِرُ اَسْطِیْ نہی کی
 بڑی بیان کریں، وہی سب سے بڑا ہے۔

ساتھ سورۃ
ملاقات

پہلی سورۃ میں یہ اصول بیان کیا گیا تھا کہ رَبُّ الشُّرُقِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا تَهْوِي خِلْقَتُهُ
وَلَا يَكُنْ لَكَ مَشْرِقٌ وَمَغْرِبٌ كَارِبٌ وَهِيَ الشَّمْسُ ہے۔ لہذا اُسی کو اپنا گھر ساز بناؤ۔ اس کے سوا کوئی
معبود نہیں ہے۔ اور اُسی کے بھروسے پر کام کریں۔ وہاں تھا فَخَلَقْنَاهُ وَكَيْلًا اور یہاں اس
سورۃ میں فرمایا وَوَدَّعَاكَ فَكَيْلًا ہے رب کی بڑائی بیان کریں۔ کیونکہ عظمت و کبریا کی اُس کے علاوہ
کسی اور کے لیے نہیں۔ کسی قوم قبیلے، عائدان یا سرور کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ نیز یہ بھی فہم دیا
يَا أَيُّهَا بَدَنُ فَطْلَقْتَهُ بِئْسَ بَسْ كُوْبَاكُ صَافٍ رَكْبِيں۔ اپنے ماحول کو پاک رکھیں اور اس طرح طہارت
کا اصول اختیار کریں۔

یہ بھی فرمایا وَالْحُجْرُ حَاجَجٌ كُنْ كُوْدُوْرٌ بَحِيكِيں۔ یہ گندگی خواہ کفر و شرک کی ہو یا حرص
و لالچ کی، لغو و غریبی کی جو، اتفاق کی، ہر قسم کی نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وَلَا تَمَسَّنْ
تَسْتَكْبِرْ اور کسی پر اب احسان نہ کریں جس کا بدلہ زیادہ طلب کریں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔
لَا نِيَّتَ كِي بَعْدَالِي کے لیے احسان کریں کہ یہ النیّت کا تقاضا ہے۔ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اسی طرح تم مخلوق پر احسان کرو۔ اُن سے کسی
معاوضہ یا تحریص کی امید نہ رکھو اللہ تعالیٰ سب ہر کی صفت میں فرمایا لَا تُشْرِكْ بِدِينِكَ وَجَنِّدْ
وَلَا تُشْكُرْ یعنی ہر جو احسان کرتے ہیں، ہم اُس کے عوض میں شکر یہ بادلہ نہیں چاہتے۔

یہ چار دنیاوی اخلاق بیان کرنے کے بعد اس راستے میں سختی برداشت کرنے کا حکم دیا۔
اور دنیا سے متعلق کچھ کہہ دیا۔ قَدْ رَفِيَ السَّاقُوتِ عَيْنِ جَنِّ دِنٍ صَوْرَتُہٗو کا جائے گا۔ وہ بڑا
سختی کا دن ہوگا۔ خاص طور پر کافروں کے لیے بڑی دشواری ہوگی۔

گذشتہ سورۃ میں مَخَافَتُ رَبِّیْ وَالْمُتَكَلِّفَاتِ قُلُوبِ النَّاسِ یعنی ان دو چیزوں سے بھگتیں
کو چھوڑ دیں۔ یہ حق و صداقت کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور
پاکیزگی کے برادرِ کرم میں عاجز ہوتے ہیں۔ انہیں چھوڑ دیں اور یہاں فرمایا دَلَّوْا وَمَنْ خَشَعَتْ رُجُتَا
یعنی مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلے پیدا کیا۔ وہاں پر بھی درست منطقی کی ذہنیت
بیان کی گئی تھی، اس سورۃ میں بھی دولت مندوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ وہاں بھی انہیں دولت
نیسے یاد دہان کیا یہاں بھی دولت کا ذکر کر کے صبر کی تلقین کی گئی ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں جس دولت مند شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے۔ تاویخ سے ثابت ہے کہ ان آیات میں مذکورہ باقیں اسی شخص کے ساتھ ہمیں نہیں ارشاد ہوا ہے ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا آپ پھر پڑھیں مجھے وہ اس شخص کو جس کو میں نے پیدا کیا وَحِيدًا ایک و وَحِيدًا اگر فاسل سے حال بنایا جائے تو اس کا معنی ہوگا جس کو پیدا کیا میں نے تنہا کیونکہ پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اَللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ ہی ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس شخص کو پیدا کیا ہے۔ اس کی پیدائش میں کوئی شریک نہیں۔ ہمتا میں وحید ہوں ایسا نہ ہوں۔ میں اس سے چٹ لیں گا۔

وَحِيدًا من سے بھی حال بن سکتا ہے۔ یعنی جس کو میں نے ایکلا پیدا کیا ہے۔ جب نہاں دل کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو بالکل کیلا ہوتا ہے۔ اُس کے ساتھ کوئی فوج یا حشم نہیں ہوتا۔ کوئی مال و دولت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ لباس تک نہیں ہوتا۔ بالکل برہنہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج یہ انسان مال و دولت اور فوج و قبیلہ پر فخر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ انش کے وقت یہ بالکل ایکلا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔ یہ سب کچھ اُسے اللہ نے عطا کیا۔

مال کی کثرت

وَخَلَقْتُ لَهُ مَالًا مَّشْدُودًا میں نے اُسے لبا چڑھا مال و دولت دیا۔ مال کی تمام قسم اُسے عطا کی۔ ولید ابن مغیرہ میٹھے کے دوسا میں سے تھا، اُس کے پاس زمین اور باغات تھے تجارت اور نقدی تھی۔ اور مویشی بھی تھے۔ مَشْدُودًا سے مراد وہ مال جس سے اللہ تعالیٰ رستی ہے يُسَبِّحُ فَكُلُّ يَوْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مال سے ملدا آتی ہے۔ یہ تینوں قسم کے مال ولید کے پاس تھے طائف میں اُس کا بارگ تھا۔ ساں پھر موسم کے مطابق اس کی پیداوار آتی رہتی تھی۔ کوئی موسم لیانا تھا جس میں کوئی نہ کوئی آمدنی نہ ہوتی ہو۔ تجارت بڑی وسیع تھی۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر ایک کروڑ پانچ سو سالہ اُس کی آمدنی تھی۔ اُس وقت میں اتنی بڑی آمدنی دانا شخص بڑی پوزیشن کا مالک تھا۔ آج کل تو اس بچہ کو بھی موجود ہیں۔ مگر اس زمانے میں ایک کروڑ پونڈ کی آمدنی بہت بڑی بات تھی۔ تجارت میں ہر وقت لاکھ دو لاکھ پونڈ کی سرمایہ کاری ہوتی تھی۔ ڈیڑھ ڈیڑھ، دو دو سو غلام ہوتے

تھے۔ کوئی شام سے فاعل آ رہا ہے کرتی میں سے آ رہا ہے۔ کوئی کہیں جا رہا ہے۔ کہیں سے آج آ رہا ہے۔
کہیں کپڑے کی تجارت ہو رہی ہے۔ کہیں کھانوں کا کاروبار ہے، کہیں دوسرے کاروبار ہیں۔
ہے۔ غرض مال و دولت کی ہر وقت فراوانی تھی جس سے آبادی بڑھتی تھی۔ مولیٰ بھی بہت تھے۔
بھتر کھیلوں کے کئی گئے تھے۔ یہ سب عادات و تمدن وہاں آ رہا ہے۔ کہ ہم نے اس کو نابھ چڑھال
نہ دیکھا تھا۔

وَبَيْنَ شُهُودًا اور مجلس میں حاضر ہونے والے بیٹے بھی جیسے۔ وہ بیٹے جو عزت و قدر
کا موجب تھے۔ اور کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ بیٹوں کی تعداد بعض ایام میں تیرہ ہے۔ مگر
عام مشورہ دس کی تعداد ہے۔ ولید خود اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وراثت میں بھی کافی مال تھا۔ خود بھی
خوب کامایا۔ بڑا چودہری نور سردار تھا۔ ہر کوئی احترام کرتا تھا۔ مال اور لالہ داس کی عزت میں صفہ
کا باعث تھیں۔ ولید خود اور اس کے بعض بیٹے گھر کی حالت میں مرے۔ البتہ ان کے چار بیٹوں نے
اسلام قبول کیا۔ خالد بن ولید اسی ولید کے بیٹے تھے۔ جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا سَيِّفٌ
مِنْ سَيِّفِ اللَّهِ یعنی یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہی خالد بن ولید علیہ السلام تھے جن
تھے جنہوں نے شام فتح کیا۔ یزید کی لڑائیاں مکرریں۔ عسکریں کامیاب ہوئے۔ غلبہ پایا۔ کفار کو مغلوب کیا
جنگ اعدائے اسلام کے مخالفین کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو اعدائے میدان میں انہی کی وجہ سے
بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مگر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کی طرف پلٹ دیا
تو پھر اللہ کی تلوار ثابت ہوئے۔ دوسرے بیٹوں میں ولید بن ولید اور عمار بن ولید ہیں۔ ولید بن ولید
مکی زندگی میں قید تھے۔ برادری سے بیڑوں ڈال رکھی تھیں۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے باپ عزت
سزا میں رہنا تھا۔ انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی۔ حضور علیہ السلام کافی موعظہ تک ان کی رہائی کے
لیے نمازیں قنوت نازل کر پڑھتے رہے اور ان کا نام لے کر رہائی کی دعا بھی کرتے رہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
وَلِیْدُ بْنُ اَبِیْ اَرْطَبٍ وَ عِیَاشُ بْنُ رَبِیعَةَ وَ هَاشِمُ بْنُ سَلَمَةَ وَ الْمُنْصَفِعُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ اَبِیْ

کی روایت کے مطابق سب دعا کرتے کہ اے اللہ! ولید بن ولید، عیاش بن ابی ریحہ، ہشام بن سلمہ اور دوسرے کمزور مسکینوں کو بچاتے ہو۔ وہ کافروں کے ہاتھ سے شرعی تکلیف اٹھا رہے ہیں جب آپ نے قنوت نازل فرمایا چھوڑ دی تو ایک شخص نے عرض کیا، حضور! آپ نماز میں قنوت نازل فرماتے تھے اب آپ نے چھوڑ دی۔ قرآن وَمَنْ تَرَاهُ فَهَدِّمْهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ یَوْمَ تَبْکُو کے بارے میں پڑھتے تھے، وہ آگئے ہیں۔ اللہ نے ان کو کافروں کی قید سے رہائی دے دی ہے اور وہ پہنچ گئے ہیں۔

ولید بن ولید کا حال بھی عجیب نکلتے۔ کہتے ہیں کہ یہ بدر کی لڑائی میں کفار کی طرف سے آئے تھے۔ مگر — مرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سمجھتے تھے کہ یہ غلط کام ہے۔ وہاں سے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر چکے تھے، مگر اس کا اظہار ابھی نہیں کیا تھا۔ بدر کی جنگ میں مسکینوں کے قیدی بنے اور فدیہ دینے کو رہائی حاصل کی۔ مگر معا بعد اسلام قبول کر لیا کسی نے کہا کہ پہلے اسلام کا اظہار کر دیتے تو فدیہ سے بچ جاتے۔ کہا اگر ایسا کرتا تو لوگ سمجھتے کہ فدیہ سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ حالانکہ میں نے تو محض رضائے الہی کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ ولید بن ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی موت سمجھتے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک انہیں کنٹن کے طور پر پہنائی اور دفن کیا۔

فرمایا مال اور دلا وہی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کٹر لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ جن کی اپنی بقا کرتے ہیں اور ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ نحنُ کُتِرُ مَوَالِدٍ وَوَلَدٌ یعنی ہمارے پاس مال و دولت بہت ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِینَ وہ ہیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ یہ دونوں چیزیں ولید بن ولید کو حاصل تھیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَدَقْتُ لَکَ فَتَحْصِدْ اَکْمِیْنِ نے بھی اس کے لیے تیاری کی ہے، خوب تیاری، یہ شخص مال و دولت بیٹے، خاندان، عزت ہر چیز بستر بولنے کے باوجود ایسا علیل ہے کہ شَعْرُ بَطْنِکَ اَنْ تَبْصُرَ طَمَعٌ کرتا ہے کہ میں نے اور زیادہ دوسرا مال چیزیں ایسی ہے کہ اپنی کی آنکھ

مال و دولت
کا حسرت

نہیں بھرتی۔ وہ ننانویس کے چوبیس رہتا ہے، کہ جس طرح بھی ہو اور زیادہ مال جمع ہو، جیسا فرمایا
 جَمْعُ ثَلَاثِيٍّ، جمع کرنے میں حد دل و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا۔ اس کے سر پر ایک ہی دھن سوار
 ہوتی ہے کہ مال میں اضافہ ہو، یہی سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے، مستحقین کے حقوق اور انہیں کرتا۔
 غریب و مسکین کا خیال نہیں رکھتا۔ مزدور اور کمزور کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ عبادت پر جس طرح
 ضعیف کرتا، حج پر نہیں جاتا، عمرہ اور انہیں کرتا، قربانی دین کرتا، مساجد مدارس پر غور نہیں کرتا بلکہ
 اپنے تنگ بٹلیش کی طرف دھیان رکھتا ہے۔ یا ہم دعوای پر ضریح کرتا ہے۔ شادی بیاہ میں گنجربان
 بچاتا ہے۔ شیل و تیرن اور کھیں نمائے پر ضریح کرتا ہے، مکانوں کی ٹیپ مالک کی طرف توجہ ہے مگر
 تبلیغ اسلام کی طرف دھیان نہیں وہ چاہتا ہے کہ نہ اس کی کھائی پر کرنی پابندی ہو، نہ خرچ کو نہ
 پر قدرتی لگے، عیش و آرام کی چیزیں پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ تَقْتَصِرُ عَلَى الْاُكْلِ، چاہتا ہے
 کہ اور زیادہ مانگے، تاکہ میں اور زیادہ عیاشی کر دوں۔ یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت پیسے بھی مٹی اور تاج
 بھی موجود ہے۔ ننانویس فیصدی لوگ حقوق اور انہیں کرتے، کوئی خال خال انسان ہی ایسا ہے۔ جو
 پورے طور پر حقوق اور کرتا ہو۔ ورنہ تجزیہ کر کے دیکھیں کہ دولت کی کثرت کس جگہ پر صرف ہوتی ہے
 انسان کی سرمایہ دارانہ ذہنیت و رماں و دولت کی حرص کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کَلَّا مَرُورٌ
 نہیں یعنی جاہ و مال کے حاملین کو دوام پر گزرا حال نہیں، جو مالک الملک کوئی چیز خطا کر سکتا ہے۔ وہ
 چین بھی سکتا ہے۔ پانچو ایسا ہوا، ولید بن مغیرہ کی زندگی کا غری و روز روز تنزل تھا۔ اُسے موت
 ذات کی حالت میں آئی۔ جوان اور قابل بیٹے مسلمان ہو گئے، جس کی وجہ سے اُسے بڑا صدمہ پہنچا اور
 مال و دولت میں بھی نزول آنے لگا۔ اس کے علاوہ آخرت کی گرفت تو ہر حال قائم ہے۔

ولید کی بیٹی

فرمایا کَلَّا مَرُورٌ كَانَ لَا يَلِيَتْ اَحَبُّ اِلَيْهِ، بہ شخص ہماری آیات کے ساتھ خدا رکھتا تھا، وہ
 اس بات کا محنت و غم تھا کہ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کا منن کا مینا ہو جائے۔ وہ تو اپنی
 سرزاری قائم رکھتا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ مَا رَحِقَ
 صُحُورًا کہ ہم دس کو ہڑھائی پر چڑھ جائیں گے یعنی دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھ کر بیٹھے فرما دیں گے۔
 جس کی تہذیب ہوگی، یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کلمہ میں آج جس چیز کو تہذیب سمجھتا ہے
 جس کو بھی اُن کے لیے آخرت میں تنزل کا سبب ہوگی، انہی کو ایمان، اعمال صالحہ، توحید، اخلاص

بنی نوع انسان کی ہمدردی میں ہے، کہ مال جمع کرنے میں۔

اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ اَنْ يُّبْعَثَ اِسْمَ بَنِي اِمَامٍ بِرُغْوَرٍ لِّمَكْرِيٍّ اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ اللہ کے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) جو مشن پیش کر رہے ہیں، وہ تمہیکہ ہیں، بالغہ سے۔ فَتَقَدَّرَ

پس یہ مارا جائے گی کَيْفَ وَقَدَّرَ اَنْ يُّبْعَثَ اِسْمَ بَنِي اِمَامٍ بِرُغْوَرٍ لِّمَكْرِيٍّ قَدَّرَ پھر مارا جائے اس نے کیسے اندازہ لگایا۔ سوچ بچار کے بعد ثُمَّ تَوَقَّظَ پھر اس نے دیکھا۔ جیسے غرور و تکبر سے مٹتے ہیں ثُمَّ سَبَّحَسَ پھر توبہ کی جڑ سالی وَبَسَّسَ اور منہ بسوا تیرش رو

ہوا۔ ثُمَّ بَدَّيْنِ پھر پشت پھیری وَتَشَكَّرَ اور تبحر کیا کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا بات کہتے ہیں۔ ان کی بات کچھ سنی نہیں۔ کھنٹی۔ تبحر کیا جیسے سورۃ قیامت میں آئے گا ثُمَّ ذَعَبَ رُلِي قَبْلَهُ يَسْطُلُ فُكْرِي ثَرْتًا۔ ہنس جیسا کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے کر جا رہا ہو۔ حالانکہ اس نے تکذیب کی۔ نہ تصدیق کی اور نہ غمانہ پر مبنی۔ نہ ہی نئی کی۔ بلکہ گھڑا ہوا بار بار ہے۔ پاسے تیرہ تھا کہ پھر دگر کے مطابق وَدَبَّاهُ فَخَنِي تیرے رب کی نرائی بیانی کرتا۔ عداوت اور پاکیزگی کو شدید کرنا جانا و حرام میں تیز کرنا اور فحاشی اس کے اس نے کفر، بد غور کیا۔

حق کو تسلیم کرنے کی بجائے کلمے کا لٹا لٹا کر بکڑی باتیں یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جادو کی بات کرتا ہے۔ پہلے بھی جادو گر ہا کوئے تھے جو اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو سنا کر دیتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی جادو کر رہا ہے۔ اس قسم کا پروردگار پر ایک دولت مند سلام کے پھر دگر کے خلاف کر رہا ہے۔ اس پر دگر کو جادو مس پٹ لگتے تھے۔ مگر وہ کوئی بات درست نہیں ٹھٹھتی تھی جیسا کہ پہلی سورت میں گذر چکا ہے۔ کبھی شاعر کہتے مگر شاعری داں بات نہ پاسے۔ پھر کائنات کے تو اس میں کامیاب نہ ہوتے، جادو گر کہتے۔ تو اس کا ثروت بھی پیش نہ کر پاسے۔ اور سوچے کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ کی بات لوگوں کو پس کر رہی ہے۔ لوگ کیوں گمراہ رہے ہوئے جاتے ہیں اور آخر میں سے نتیجہ پر پہنچتے کہ اِنَّ هٰذَا اَبَشْرٌ۔ یہ تو، انسان کا کلام ہے۔ کلام انہی نہیں۔ سلام کی مخالفت میں یہ آخری حربہ استعمال کرتے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے سے نکال کر بیٹھے۔ اس بات

اسلام کے خلاف
پریشانی

سے ثابت کرنا یہ مستحضر رہتا کہ اسلام کا پروردگار، اللہ کا پروردگار نہیں بلکہ فانی ذہن کی تخلیق ہے اور یہ جہلِ عقل نہیں۔ اس طرح گویا لوگوں کے ذہنوں کو پرگندہ کرنے کی کوشش کرتے۔ تاکہ ایمان اور اسلام کا معنی میں ختم ہو جائے۔ مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا بھیجی ہوا پروردگار ہے۔ یہ ضرور کامیاب ہو گا۔ اور ممکن ہیں اور دولت مند کو اپنے معنی میں ناکامی ہوگی۔ اسی لیے پہلے فرمایا کہ فاضل ہیں یعنی اے نبی علیہ السلام! آپ ان کی ایذا دہانوں پر عبور کریں۔ ہم ان کو ضرور مٹا دیں گے۔ آئندہ آیات میں کفار مکے سے مٹا دیے گئے گا۔

تفہیم القرآن

المائدہ

درس چہارم

(آیت ۲۹-۳۱)

سَأُصْلِيَهُ سِقْرًا ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِقْرٌ ۝ لَا تَقِي وَلَا تَذَرُ ۝ ۷۸
لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ عَلَيْهِا سَعَةً عَشْرًا ۝ ۷۹ وَمَجْعَلًا مَّصْبُورًا ۝ ۸۰
مَلِيئَةً ۝ وَمَجْعَلًا عَذَابُهُمْ ۝ لَفُتِنَتْ لَئِذِينَ كَفَرُوا ۝ لَيَسْتَفِزَّ الَّذِينَ
أَتَوْا أَتَيْتَ وَيَزِيدُ الَّذِينَ آمَنُوا ۝ يَمَانًا ۝ وَلَا يَرْبِيبُ الَّذِينَ أُولُوا كُتُبًا
وَالْمُؤْمِنُونَ ۝ وَلَيَقُولَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرُوضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَدْرَاكَ
بِهَذَا امْتِلَءْ ۝ كَذِبٌ يُفْسِدُ ۝ اللَّهُ مِنْ شَأْنِهِمْ ۝ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۝ وَمَا
يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۝ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلنَّبِيِّ ۝ ۸۱

۱۱۱

قرعہ: عترت میں اس کو سقر میں ڈالو گا ۷۸ اور آپ کو کہیں نے بتایا کہ سقر کیا ہے ۷۹
نہایت سخت ہے اور نہ چھوٹی ہے ۷۹ اس کو کھجائے مان ۷۹ مقرر ہیں اس پر انیس
فرشتے ۸۰ اور جو نے نہیں مقرر کیے دوزخ کے کارکن مگر فرشتے اور ہم نے یہ تعدد کا فرد
کی آزمائش کے لیے مقرر ہے تاکہ ہر کتاب پھیل کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ
ہو تاکہ اس کتاب اور موسیٰ میں شک نہ کریں۔ درجن لوگوں کے دلوں میں الفت کا اثر سے
یا جو کہ فریب دو کہیں گے اس مثال کو بیان کر کے میں اللہ تعالیٰ کا کیا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے
چاہتا ہے اسی طرح سے بہتا ہے اور جسے چاہتا ہے دابت سے نوتا ہے۔ وہ تیرے رب کے
نشیروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ اور یہ لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے ۸۱

مفسرین

اندازے سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اُن فیاضی حلوں کا ذکر کیا جن پر یحییٰ رکعت اور غلہ پر
جو ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے۔ وہ کبیرہ، صول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، اس کی کتاب
کا ذکر، انصاف اور پاکیزگی کا اختیار کرنا، ہر قسم کی شہادت اور نجاست سے پرہیز اور غلہ و تعدی سے
پاک رہنا۔ ان اصولوں کی مخالفت کر کے دے نام طور پر دولت مندوں سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے ان آسودہ حالی لوگوں کی ذہنیت کا ذکر کیا ہے کہ وہ صحیح پروگرام میں سے اس طرح مخالفت
کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ جاوید ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے۔ اس کے الٹی

پر درگاہ ہونے کا انکار کرتے ہیں قرآن تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر کریں۔ اسقام لینے میں جبر نہ کریں
ہم خود اپنے لوگوں سے ٹھٹ میں گئے اور ان کو سزا دیں گے۔

آگے ن کذب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ سَاَصْبِرُ سَعْدًا۔ یقیناً ہانس اعتراف
میں ہی کو سفر میں ڈرامے کا مفروضہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے سنی، جہنم، اور جہنم
سی طرح سفر بھی ایک نام ہے جس کا معنی بھڑکائی ہوئی جگہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سفر
تفسیر کے اعتبار میں سے اپنا حال طبع ہے۔ جو لوگ دنیا میں غمناک و بے چین ہیں ان کی آگ اپنے اندر
اٹھتی کرتے ہیں۔ قیامت کو وہ اسی میں ڈرامے ہائیں گے۔

پھر فرمایا وَكَأَنَّكَ أَذْرَأْتُ مَا سَقَدَ آپ کو کس نے بنایا کہ سفر کیا ہے۔ قرآن پاک کا یہ
مناظرہ کہ بعض اوقات بات اسفہام کی صورت میں سمجھائی جاتی ہے جیسے اَلْقَارِئَةُ مَا اُتَتْ

اسی طرح یہاں فرمایا وَكَأَنَّكَ أَذْرَأْتُ مَا سَقَدَ یعنی سفر کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی بیان فرمایا
لَا تَبْغِي وَلَا تَسْأَلْ یعنی سفر ایسی چیز ہے جو نہ پوچھنی ہے اور نہ پوچھوٹی ہے۔ یعنی کوئی
بھی مکتوب اس کی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ وَلَا تَسْأَلْ اور نہ پوچھوٹے کا مطلب یہ ہے۔ کہ
جیل کے بعد باطل فراموش کر دے گی، بلکہ انسان پیش کر ہی اصل حالت پر جائے گا۔ اس
طرح انہیں مسلسل سزا ملتی رہے گی۔ دوسری جگہ اس کی تفصیل میں بیان کی گئی اَلْمَا لِيَصْحَبُ
جَلْدُ مَكْحُوبَةٍ تَبْتَغِي جَلْدُ مَكْحُوبَةٍ لَسْتُ دُفُوعًا لَدُنَّ يَتَّبِعُنِي كَمَا يَتَّبِعُنِي جَلْدُ مَكْحُوبَةٍ۔
قرآن کی جگہ ہی کھڑے دی جائے گی۔ اور وہ اپنے لئے ہر سزا کا وبال چکھنے پر ہیں۔

جب تک ان کے جہنم میں کفر، شرک اور تکذیب کا بھرا ہوا زہر کل نہ جائے۔ یہ بالکل یقیناً ہی
ہے۔ جیسے کسی شخص کے جسم میں صفر کا مادہ ہو، جب تک وہ موجود رہے گا، پھر وہ اسے نہ آئے گا۔ اگر صفر کا
وہ کل مٹ جائے تو طبی بخار آئے گا۔ اور جب تک وہ مادہ خارج نہیں ہوگا، بخار نہیں اترے گا۔
ای لوگوں نے اپنے جہنم میں پاکیزہ اخلاق پیدا نہیں کئے، بلکہ زہر ملا ہوا پیدا کیا، جب تک وہ
وہ باقی رہے گا ان کے جسم کو سزا ملتی رہے گی اور اس سے رہائی ممکن نہیں ہوگی۔

کے لیے ایک سانپ بھی کافی ہے۔ مگر یہاں ننانویں ساپوں کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا بعض پر کچھ
چھوڑے جائیں گے۔ بعض پر درندے مسلط ہوں گے، اور بعض کو بڑے خطرے سے نمٹنے کی
فرائض کے عہد کی حکمت بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے۔ کہ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں
کو بتایا کہ تیرے تیرے تیرے تیرے یعنی اللہ تعالیٰ کے ننانویں نام ہیں وہ اللہ واحد یعنی
ایک کم سو۔ جس شخص نے ان اسمائے پاک کو پڑھا، ان پر ایمان لایا اور ان کو پڑھتا رہا۔ بہشت
میں داخل ہوگا۔ برخلاف اس کے منفق اور کافر اللہ تعالیٰ کے کسی نام پر بھی ایمان نہ لایا۔ لہذا
ہر نام کے بدلے میں ایک سانپ اُسے ڈسا ہے گا۔ اور اُسے سزا ملنی ہے گی۔

اسی طرح انیس کے عہد میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر انیس
فرشتے کیوں مقرر فرمائے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری
ہے۔ ان کی تعداد انیس ہے۔ لہذا ہر ایسی چیز کے مقابلے میں بائیس کے لیے ایک فرشتہ ہوگا۔
مثلاً جن باتوں پر ایمان مانا ضروری ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سر فہمست ہے۔ اس
جہان کے حالت ہونے پر ایمان لانا کہ یہ ہمیشہ سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے شے پیدا کی۔ ایک
دقت آئے گا جب یہ پیر فرما ہو جائے گا۔

اسی طرح ملائکہ اور کتب مبارکہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے
تقدیر پر ایمان لانا یعنی کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کے
علم و ارادے اور مشیت کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح قیامت، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھنا ضروری
ہے۔ یہ کُل نو ایمانیات سوسن، جن پر ایمان نہ لانا لازم ہے۔

پانچ چیزوں کا تعلق عملیات سے ہے۔ مثلاً توحید و رسالت کا انکڑ زبان سے کرنا، اور
اس پر یقین رکھنا۔ باقی چار عبادات ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان سب پر عمل کرنا ضروری
ہے۔ اسی طرح پانچ چیزیں غیبات سے متعلق ہیں یعنی وہ چیزیں جن سے متحکم کیا گیا ہے ان پر
بھی یقین رکھنا ضروری ہے۔ ان میں زنا حرام ہے، چورشی حرام ہے، قتل نفس حرام ہے، کسی پر

جہان - نہایت محرم ہے۔ اور نیکی کے کام میں مخالفت کرتا بھی حرام ہے۔ ہر تمام باتیں بیعت والی
آیت جس میں عورتوں سے بیعت کرنے کی شرط لکھی ہے، وہی ہیں سورۃ فتح میں موجود ہیں۔ تو گویا
یہ سب اہل کفر نہیں ہو گئے۔ جن میں سے ہر ایک کے جسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرشتہ
مقرر کر رکھا ہے۔

حکماء و صلح اور معتمدی کہتے ہیں کہ دوزخ پر ایسے فرشتے مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ انسان
کے حواس ظاہرہ اور باطنیہ کا کچھ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو قوتیں رکھی ہیں، ان کی
قدر و ثمرہ اس طرح کل انیس میں سے ہر ایک قوت کے معابر میں ایک ایک فرشتہ مقرر ہے۔
حواس ظاہرہ میں آٹھ یعنی قوت باصرہ ہے، سونچنے کے لیے قوت الگ ہے۔ چمکنے کی قوت جدا ہے
ٹٹولنے کی قوت جدا ہے۔ اور بائیں قوت سننے کی علیحدہ ہے۔ ان سب کے کچھ جدا ہیں۔ اسی
طرح باطنی جس میں ستر کی ہے۔ وجم خیال، حافظہ اور قوائے مخربہ کا کچھ جدا ہے۔

اسے تقاضے نے انسان کے جسم میں جو قوتیں رکھی ہیں۔ ان میں جذب کرنے والی قوت ہے۔
نفاذ اور دیگر ضروریات زندگی کو پہنچنے مقرر رکھنے والی طاقت ہے۔ بہت کم کرنے والی قوت ہے۔
فضلات کو دفع کرنے اور باہر نکالنے والی قوت ہے۔ جسم کی ساختوں کو غذا پہنچانے والی قوت ہے
اور نشو و نما دینے والی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کے لیے بھی قوت رکھی ہے۔ ایسی
طرح حواس ظاہرہ اور باطنیہ کی کل، انیس قوتیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں رکھی ہیں۔ ہر
ایک قوت کے مقابل میں ایک فرشتہ مقرر ہے۔ ہر فرشتے کا حکم الگ ہے اور حکم علیحدہ سے اس کا
کچھ واسطہ نہیں۔ کان کو آٹھ کے حکم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آنکھ کو اس کے حکم سے کوئی واسطہ
نہیں۔ ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے۔ فرشتے اپنے اپنے حکم کے مطابق سرزدیں گے۔

جسم انسان کی بیرونی حفاظت اور اندرونی ساخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے مقرر کر
رکھے ہیں۔ صرف جگر کی ساخت پر غور کریں جو انسانی جسم کے لیے خون پیدا ہوتا ہے۔ انسانی
جسم قدر غذا استعمال کرتا ہے۔ وہ حصہ سے حصہ کو ایک نایوں کے ذریعے جگر میں پہنچتا ہے
اور جگر اس کو خون میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ خون ہڈی نایوں کے ذریعے قلب میں پہنچتا ہے۔ اور قلب
اس کی منتہی کے سامنے جسم میں بھیجتا ہے۔ فضلات کو باہر نکالتا ہے۔ سانس کے ذریعے

انسانی زمین کر
چھوٹے فرشتے

ہے۔ الغرض یہ کل انیس چیزیں ہیں۔ ہر ایک جزو سنائیت لطیف ہے۔ اس میں دس تو قوئے ظہریہ اور باطنیہ ہیں۔ اس کے علاوہ نفس ہے، قلب، عقل اور روح ہے۔ مدین کا بدن سر ہے۔ پھر کلاطین

بقیہ حاشیہ ۱۔ جنوں نے دیا میں دس کی کو اپنا شعار بنایا۔ دربارہ اعمال کو دیکھیں تو دو مقام حقوق و جہات کو دار کے جنت کی طرف روانہ ہو گئے اور زیبا رنگ و صورت سے مزین گئے۔ انہیں داخل جنت کا دروازہ کیا نشان کی مانند ہی ایسی ہے۔ انسان اپنے قصد و ارادے سے جو کام کرتا ہے۔ اس کی جزا بدی کے خیر کے نہیں ملے گی۔ شہنشاہ کی عطا کردہ ان تمام قوتوں و لئی قوتوں کو جو فطرت کے مطابق کام میں لے کر لے تو ان کو بدی ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی صالح کے خلاف اس کے قسم میں جمع اور محفوظ ہوتے رہتے ہیں۔ صحابہ امین جنہیں کابینہ کی سند میں میں بیٹھے ہیں۔ اصحاب امین نے یہ کلمات میں مبارک برکت دے دیے۔

(اللہ) یہ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے دو مٹی طرف سے اُتار کے گئے تھے۔

(ج) راستہ شکار۔

(ج) موٹے میں عورت کی دھڑکی طرف۔

(د) اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لے گا۔

رد جانب راست جنت کی طرف روانہ ہونے والے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (حسن بہرنگ)

ان کے مقابل اصحاب ائمتہ و شہداء محض دے بہرہ کی ایک جنمی لوگ جب دہا پہنچیں گے تو ان

سے اصحاب امین پوچھیں گے اس لیے کہ مجرم کو معلوم ہے کہ پہنچنے کے لیے جس کی سزا سن کر رہی ہے وہاں خود کو بدی مجرم

کو معلوم ہو جائے گا۔ احوال انسان جو اب دیکھ گئے۔ ہم قنادیں پڑھتے تھے۔ انسانی عقلی کے اس پروردگار پر عمل نہیں کرتے

تھے۔ جو ان قوتوں میں انکار و نفی اختیار کرتے تھے۔ مروت، اخلاص سے

ایک ہی صفت میں گھرنے ہو گئے جو ان کا

طاعت و پاکیزگی۔ دقت کی پستی۔ تنظیم و تدبیر جیسی بیسیوں صلاحیتیں کھلا آقا خدا اور جس کی طرفی کڑی اور قاطع

کے ساتھ امت سے تعلق قائم رہا کی رانی مروت ہے (الصَّالِفَةُ مَعْرُوحٌ مُّؤْمِنٌ)۔ ان کے

دل میں نہ بدیستی اور خدا کی قوت پر تشدد ہے۔ جب ان کے ذہن اس کو ترقی دیتا ہے تو ان میں

آخر کار ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سچے میں کھلی اپنی کریمت ہے۔ اس کو تجویز ہو ہے کہ انہیں کے

باقی حاشیہ ص ۳۶۲

بعض مفسرین نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ عیسٰی مقرر فرمایا ہم نے دوزخ والے ان
 فرشتوں کو مگر عالمیہ یہ انیس ملکہ ہیں، مقررین کے لیے بڑے بڑے، مقررین، وکھا جعنا
 اصحاب النار لا مثلیٰ لکے اس کی حکمت قرآن پاک نے خود بیان فرمائی واما جعلنا عدوہ
 لا یفسدہ للذین کفر وایس ہم نے یہ تعداد کافروں کے لئے کس کے یہ مقررین ہے۔ پس یستنبطون
 الذین کفرو الذین کفرو اہل کتاب کو یقین آجائے کہ یہ اہل کتاب کو علم ہے کہ ان کی
 کتابوں میں بھی ایسی کچھ باتیں آئی ہیں اب جب کہ قرآن پاک بھی یہی تعداد بیان کر رہا ہے۔ تو
 نہیں اس تعداد پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یقین آجائے۔ اس کی دوسری حکمت
 یہ ہے کہ وینہ الذین آمنوا وکانوا علی اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوا ان کا
 ایمان نازہ ہو کہ پہلی کتابوں میں بھی یہ بات ہے۔ اور ہماری کتاب میں بھی یہی ہے تو اس کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ یونہی الذین کفرو الذین کفرو اہل کتاب اور مومن کسی
 غلط بات سے دھوکا نہیں کھائیں گے۔ ایتہ ویستنبطون الذین کفرو فی قلوبہم من ضلوا لکفرہم
 ہن وکون کے دلوں میں غفلت کا مرض ہے یا جو کافر ہیں وہ کہیں گے مآذیٰ راد اللہ بآئینہ:

کہتے ہوں اس کے اپنے نفس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ
 سے ڈرے۔ اور جو اشدت سے کفار کو کشتی کر رہے
 اور ان کا ہم میں منہول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیے
 غصے کو دبا لیتے۔ اور غصے کے راستے کو لازم کھڑے اور
 لوگوں سے سوال نہ کرے اور محبتیں، غصہ، سونم اور
 مشائخ کو نام صرفیے کے بارے میں نیک گمان رکھے۔ اور اپنے
 مالکوں کو ہمیشہ اس پر موقوف نہ رہی علیٰ انکرا
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہر لمحہ کر رہے
 اور فقر اور غرور اور کفر و بدعتوں کے معاملہ کی
 ہمیشہ اصلاح کر رہے۔ (رسولانی)

فتیہ حاشیہ۔ وکجبتہ الہدیٰ نسیم
 باد کا۔ وکطرحہ اخطار اللہ فی اللہ ولنوم
 حادہ استنہ وکذلت اسوا من اسس ونا
 یعتقد فی ما حقیقین وکفہما کد نسیم
 وکشیح الصوفیہ حنن وادویہ نسیم
 مہد ان پامرہما المعروفہ وینہا
 تن اسکر ویکضہ علی صاعہ اللہ
 ویکہد فی صندج مہر الفخر وکفہما
 (فتیہ حاشیہ) لہر صبیح
 مطہرہ مجد آدوسند

تغیث الذی ۲۹

المعدن ۴۴

در سس پنجم ۵

در سس ۳۲ تا ۳۲

كَلَّا اَمْ نَكَلِّبُكَ ۞ وَالسَّلْبُ يَذُوبُ ۞ (۳۳) وَلَمَّا صَبَّحَ إِذَا اسْفَرُ ۞ (۳۴) رَبِّكَ
لِيُحْدِثَ لَكُمْ كَيْدًا ۞ لَنَذِيرُ الْبَشَرَ ۞ لَمَّا شَاءَ مِنْكُمْ نَمُوتُهُ ۞
أَوْ يَنْتَحِدُ ۞ كُلُّ لَفِيٍّ بِمَا كَسَبَتْ رَيْبُهَا ۞ (۳۵) إِذَا حُجِبَ لِمَنِ
۞ (۳۶) فِي جَنَّتٍ تَفْ يَسَاءُ لَوْلَا ۞ (۳۷) عَنْ نَجْرٍ مِّنْ ۞ (۳۸) مَا سَلَكَكُمْ
فِي سَفَرٍ ۞ (۳۹)

در سس ۳۲ تا ۳۲

قریم! ہم ہرگز نہیں درد جانہ کی قسم ہے (۳۲) اور رات کی قسم ہے جب وہ پہلے پھر کر جلی
جائی ہے (۳۳) اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے (۳۴) بے شک یہ موت ہی
یا توں میں سے ایک ہے (۳۵) یہ سبئی نزع انسان کو ڈرنے والی ہے (۳۶) تم میں سے جو جاہل
ہے اُسے بڑے پیچھے ہٹ جائے (۳۷) ہر شخص اپنی کمال میں پھنسا ہوا ہے (۳۸) مگر
— دیکھیں ہاتھ دے (۳۹) یہ لوگ جنت میں (داخل) ہوئے در پہ چھپ گئے (۴۰)
دور خیوں سے (۴۱) کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے (۴۲)

پہلی آیات میں ذکر کیا ہے۔ کہ نبی کریم ﷺ اَلْاٰیٰتِ الْاَلْمَدٰنِیَّۃِ هُمْ خٰفٰذُوْنَ لَیْنِ
انہی نے لغت کرنے والوں، امرا یاہ و رزل کو ڈرائیں ان پر قرآن حکیم کا پردہ گم ہیش کریں۔ در پھر یہ
پیکرہ ہوں بھی جلد دیا، کہ ان لوگوں سے اتنا سب سے میں جلد بازی نہ کریں۔ آپ ان کو چھڑ دیں،
میں خود ان سے نمٹ لوں گا، اور ان کو مفر دوں گا۔

دوسری بات بہ قرآن کہ یہ کدہیں شران پاک کو کلام الہی تسلیم نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں "اِنَّ
هٰذَا رِیَاقٌ قَوْلٌ لِّبَشَرٍ" کہ یہ تو انسان کا کلام ہے، گویا رسول نے قرآن پاک کے پردہ گم کا انکار کر
دیا۔ مگر عیساکہ پہلی آیات میں گزر چکا ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَسْمٰطُ لِّیْنِہِ سَقَدُ
یْلَیْہِ لَوْ کُنْ تَمِیْنِ سَطْرٍ مِیْنِ اَمْرٍ لَّہِ لَوْ کُنْ تَمِیْنِہِ سَقَدُ لَیْنِہِ سَقَدُ لَیْنِہِ سَقَدُ
اِنَّہٗ کَانَ لَا یَقِیْنُ اَعِیْنُ ہَاہِی آیات کے ساتھ غور و گہنے دے میں ان کو جہنم میں ڈال دیا
جس پر انیس فرستے تھے وہیں یہ بھی فرمایا کہ اس میں بھی حکمت ہے یہ بات پہلی کتابوں میں بھی

لِيُظَاهِرَهُ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ عَنْهُمْ آيَاتُ اللَّهِ فَكُفِرُوا بِهَا وَأُصْحِبُوا عِلْمًا
 غلبہ حاصل ہوا۔ یہ صرف نہادوں کی غلبہ نہیں تھی، کیونکہ وہیں کا غلبہ تو اسلام کو ان کے دوزخ سے حاصل تھا۔
 اور آج اس گئے گزشتہ زمانے میں بھی ہے اور یہ سیاسی غلبہ تھا، کہ اسلام کے غلبہ میں باقی تمام لوگوں
 فی الواقع مغلوب ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ گویا ہمیں طرح طافی سے بدرجہا
 جانا ہے۔ اسی طرح امتوں میں مسلمانوں کی جگہ مسروسانی صرف پچاس سال کے عرصہ میں دنیا کا مس سے
 بڑی قوت بن گئی۔ چاند کی قسم کہ اس سے بھی مراد ہے۔

ان آیات میں غلبہ اسلام کے ثبوت میں دوسری گواہی دے کر پیش کی گئی وَاقِيلُ اِذَا زُلْزِلَتْ
 اسی دن جب زمین پھٹ کر مٹی بن جائے۔ فرماں پاک نے خدا و شرک کو ان کے طریقہ پر رات کی تہی سے تشبیہ کر
 ہے۔ جیسے دوسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام پر اپنا کتاب اس لیے نازل فرمائی کہ لِيُخْرِجَهُمْ
 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ کہ لوگوں کو کفر و شرک اور تاریکی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور اسلام
 کی روشنی کی طرف لائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا۔ اَفَمَنْ كَانَ مُيْتَاتًا يَلْعَنُ جُودًا وَتَحًا، كُفْرًا
 شرک میں مبتلا تھا، اس کو لور ایمان پر بل کر زندہ کر دیا۔ وہ لوگوں کے اندر روشن کے ساتھ پھر رہا ہے۔ کیونکہ
 اسلام پر روشنی دیا ہے۔ اور انہیں علیہم السلام کی تعلیم تارکین سے نکال لی ہے۔ لہذا نور تہذیب و تمدن پور
 جاتا ہے، مگر تہذیب و تمدن اور روش ہو جاتی ہے۔ انسان اندھیروں میں تھکتے ہوئے محفوظ رہتا ہے۔ اَلَمْ يَكُنْ
 قَتْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ يَكُنْ يَخْرِجُ مِنْهَا۔ آج انسان کفر و شرک اور مخاصی کے اندھیروں میں
 بھٹک رہا ہے۔ دنیا کی پانچ ارب کی آدمی اس سے سوا چار سو سال آج بھی اندھیروں میں بھٹک
 رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس روشنی والی تہذیب موجود نہیں۔ اور ہر ملک کو دیکھتے ہوئے یہاں کسی کو گھر بگھر
 ارب کے قریب بادی ہے۔ مگر خاموشی تمام ذہنوں سے بدتر ہے۔ حتیٰ کہ افریقہ کے وحشیوں سے بھی حالات
 گہری ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک سے پروگرام سے روگردانی اختیار کر لی۔ آج کی دنیا
 سے دریافت کر کے دیکھ لیں کہ قیام و گدگد کیا ہے۔ اس دنیا کو محنت و مشقت کرنا تجارت کرتے،
 کھا پیتا، درخت لٹکتے ہیں، آج مسلمان اپنی پروگرام بھی بھول چکے ہیں، اس کے نتائج اگلی آیات
 میں ملے ہیں۔

اَفَرَأَيْتُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اَفَرَأَيْتُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ کہ اسلام کی روشنی کی غرض دنیا میں

پھیسے گا جس طرح سونچ کر آتا ہے۔ اور ہر ایک کو بیدار ہونا ہی پڑا ہے۔ اسی طرح اسلام کی دعوتی ہر ایک تک پہنچے گی۔ اس سے کوئی محروم نہیں رہے گا۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن پاک جاودہ ہے، انسان کا قتل ہے۔ اور اس کا پروگرام نامکمل ہو جائے گا۔ کھانا لیا ہرگز نہیں ہوگا۔ بلکہ جس طرح چاند ہلال سے بدرجہا ہے اسی طرح اسلام پہلے چھوٹے گا اور بعد کمال پائے گا۔ اور جس طرح طلوع فجر پر رات کی تاریکی چلی جاتی ہے اسی طرح دنیا میں اسلام کی روشنی سے کفر و شرک کے اندھیرے جھٹ جائیں گے۔ کفر مغلوب ہوگا اور اسلام غائب ہوگا۔

ان تینوں چیزوں کی قسم اٹھا کر فرمایا۔ اِنَّهَا لَا تَخَذٰی الْکِبٰرَ۔ یعنی یہ ایک بے حس و ہوشی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اِنَّہَا کی ضمیر سقر کی طرف دیتی ہے۔ یعنی یہ روزِ قیامت بڑی چیز ہے جس میں مخالفین کو ڈالا جائے گا۔ ممکنہ بین کو قسم اٹھا کر یاد کرنا بجا رہا ہے۔ کہ جہنم بڑی ہی خونخوار چیز ہے۔ جس سے مفر نہیں۔ لہذا وہ قرآن پاک کے پروگرام کی مخالفت کر کے اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یہ ہی لوحِ انسان کو ڈرانے والی ہے کہ اس سے بچ جائیں۔ اور قرآن کریم کی مخالفت چھوڑ دیں۔ گویا یہ لوگوں کو خبر داکر رہی ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے کہہ دیا ہے کہ قریش کہہ کر اکٹھا کیا۔ اور فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب دشمن آرہا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ سمجھو گے، قریش کہنے لگے مَا جَآئَنَا عَلَیْكَ اٰیٰتٌ بَآئِرَةٌ ہمارے آپ پر جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے فَآتِیْ مَذِیْبٌ لِّکُمْ بِیْنِیْ وَبَیْنِکُمْ شَدِیْدٌ بَدِیْ شُکٍّ میں بڑے سخت عذاب کے سامنے تم کو خبر داکر رہا ہوں۔ اگر میرے پروگرام کی مخالفت کرو گے تو شدید ترین عذاب میں مبتلا ہو گے اور میری اِنَّہَا لَا تَخَذٰی الْکِبٰرَ۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں رَحْمٰی الْکِبٰرِ سے مراد حضور علیہ السلام کا وہ پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دُعا فرمائی کہ اگر آپ کے پیرو کیا۔ فرمایا اے عات و طحیٰ نے آپ کو کھڑے ہوں اور بنی نساء انسان کو آنے والے خطرناک مستقبل سے آگاہ کریں مگر قرآن پاک کے پروگرام کو دنیا میں جاری کرنا تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا واقعہ یعنی اِنَّہَا لَا تَخَذٰی الْکِبٰرَ ہے۔ چنانچہ تاریخ ثابت ہے۔

تَمَّتْ اَلْاٰیٰتُ
مَکَّہُ بَرَاءۃً

مگر حضور علیہ السلام کے انقلاب سے طرح کر دینا میں کبھی اتنے غور و فکر میں مبتلا نہ تھا انقلاب پر پتہ نہیں ہوا۔
 بعد قیام عرصہ میں دنیا کی بڑی بڑی صنعتیں ختم ہو گئیں۔ ان کے تمام پروگرام ختم ہو گئے۔ اور قرآنی پروگرام
 کو عالمی طور پر حاصل ہوا۔ یہ انسانی تاریخ کا ہمہ الف و ہبہ جس کو نظیر نہیں ملتی۔ سب سے اعلیٰ حد تک
 کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

اُمّی امتِ مَدِیْنَةُ الْقُدُسِ میں یہ شاعر و موجد رہے مگر قرنِ پہلوگرام معروف قوی نہیں بلکہ
 بین الاقوامی ہے۔ یہ تمام نفع انسانی کو ڈالتے والا ہے۔ اس کا تعلق کسی ایک ملک ایک مذہب اور ایک
 قوم سے نہیں بلکہ یہ پوری نفع انسانی کا پروگرام ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ تصریح کے ساتھ موجود ہے۔
 قَدْ يَأْتِيكَ السَّاسُ إِلَى رَسُولٍ لَكَ لِيَكُنْكُمْ خَيْرٌ مِّنْكُمْ أَوْ يَكُنْكُمْ شَرًّا مِّنْكُمْ أَوْ يَكُنْكُمْ خَيْرًا مِّنْكُمْ أَوْ يَكُنْكُمْ شَرًّا مِّنْكُمْ
 انسان کی طرف رسولِ صحت ہوا ہوں۔ یہاں پر مَدِیْنَةُ الْقُدُسِ کا بھی یہی مضمون ہے۔ بتدوین اولین
 مخاطبین یعنی عرب ایمان لائیں گے اور پھر ان کے دہیتے یہ پروگرام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اس میں یہ اشارہ
 بھی زیادہ ہے۔ کہ اس پروگرام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے مشکلات کا سامنا بھی کرنا ہو گا۔
 جنگیں بھی لڑنی پڑیں گی۔ قادسیہ اندھیر ہوگی جیسے ٹرسے ٹرسے سحر کے ہوں گے اور انعامِ عالم کے ساتھ جڑی
 بڑی لڑائیاں لڑا سون گی۔

فرمانِ صریح ہو چکا ہے کہ دینِ مہم کو ہر طرح غائب کرنا ہے۔ قرآن کے پروگرام کو ہر
 طرح دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا ہے۔ جب اس پروگرام کی سمجھ آگئی تو زمینِ شام و مَکَّةُ اَنْ
 يَّتَقَدَّمُوا وَيَتَأَخَّرُوا ہر قسم میں سے جو چاہتا ہے۔ اس پروگرام کو کسے کرے گا۔ اگر وہ اس قدر
 محنت نہیں پاتا تو کیجیے ہٹ جائے۔ دین کے پروگرام کو ہر جان دنیا کے سامنے پیش ہوا ہے۔
 دینِ شام سے مراد یہ ہے کہ اپنی دنیا و رغبت سے جو اس پروگرام پر حصہ لینا چاہتا ہے۔ وہ
 اسے بڑھے۔ کیونکہ توحش کی حرکت سے جو کلمہ ہوتا ہے۔ اس پر مواخذہ ہی نہیں ہے۔ جو شخص اپنی مرضی اور
 اختیار سے اس پروگرام میں حصہ لگا۔ اس میں عبادت، پاکیزگی، اخلاق، عدالت اور سہولت ہے۔ اس
 پروگرام کو غیب کے دے کی اُمّی منزل بہشت ہے۔ مرنے کے بعد خلیفہِ قدس ہے۔

اُمّی بڑھنے والوں کی مثال ابو جرحہ، عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، زبیر بن العوف، سعید بن جبیر، ابان بن
 عسیب اور ساقی وغیرہ ہیں۔ کوئی آدم کہے کوئی ایوانی، کوئی کسی جگہ، کوئی کسی مقام پر مگر جب

پوری نفع انسانی
 کے لیے دعوت

دین کے لیے قربانی

اس پروگرام کو کئے کرانگے پڑتے ہر اتوان کی منزل پشت ہے۔ قرب خداوند ہے اور بھی اضر ہے
ساتھ اتصال ہے۔

پچھلے رستے والوں کی مثال بوجھل، اہل باب عبد شیبہ وغیرہ سے جو پچھلے رستے، پروگرام کی
تعمیل و انتظام کی اعتبار سے اور جنہم سے ہو گئے۔ یہ درجی حکام تھے۔ جو گئے پڑ گئے۔ وہ بت میں پہنچ گئے۔
اور جو پچھلے دو گئے وہ جنہم کہ نشانہ بنے۔ تو یہاں ہر تہہ فرما کہ جس نے اپنی حرکات اس قدرانی پروگرام میں
حصہ لیا۔ وہ کامیاب ہو گا۔ اور جو پچھلے رہ گیا وہ ناکام رہا۔

اس کے بعد اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ کل نفسیں بہت گہب رہیں گی یعنی سر نفس اپنی
کوائی میں پھنسا ہوا ہے اسی میں بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت میں اس قسم کی بنائی ہے۔ کہ
اس میں حکمت اور بصیرت دونوں قوتیں رکھ دی ہیں۔ ان کی کش مکش انسان کے اندر جبر جاری رہے گی۔
انسان اپنے اعمال میں گھرا ہوا ہے۔ اس میں سے نکل نہیں سکے گا۔ جو باب دی کہانی پڑے گی۔ اس کے
بغیر چارہ نہیں۔ حدیث شریف میں دفعتاً ہے لَا تَزُولُ قَدَمُ آدَمَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ النَّارَ انسان کا قدم
اُسے حرکت نہیں کر سکے گا۔ جو یہ کہنا ہو گی إِنَّ أَصْحَابَ الْآلَمِیْنِ البتہ صرف دائیں ہاتھ سے
وگے ایسے ہوں گے۔ جو بچ نکلیں گے لَا شَاءَ وَلِيٌّ لِّلْمُفْرَدِیْنَ ہیں۔ یاد رکھو کہ عمل انسان کے
نفس سے نکلے ہیں، پھر پٹ کر کٹے ہیں اور نفس کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر ان کو شام کو کٹے
رکھ دیا جاتا ہے۔ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ان کو آخر کو قیامت کو کسی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو مبالغہ
نہیں کرے گا، اُس نے نفس کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ انسان اس میں پھنسا ہوا ہے۔ اس میں سے نکلنے کی
اجازت اُسی کو ملے گی جو قرآن کے پروگرام کو ماننے والا اور چلانے والا ہو گا۔ اور یہ دائیں ہاتھ والے
لوگ ہوں گے۔ اس کی تشریح میں آتا ہے کہ عالم مذہبی یہ لوگ آج کل اسلام کی پشت منہ ڈالتے
کی شکل میں اُن کی دائیں طرف سے نکالے گئے تھے۔ قیامت کے روز انہیں لوگوں کو اس دامن
دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ یہی لوگ اصحاب میں ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ یہ لوگ دنیا میں بھی اچھے
کام کرتے تھے۔ کہ اچھے کام دے ہاتھ سے کئے جاتے ہیں۔ انہیں کے متعلق قرآن فَیُجْزِئُہِمْ لوگ

اعمال کی جزا دے گا

جنت میں داخل ہوں گے۔ آرم سے پیشیں گے جیسا کہ دوسری جگہ آجے علیؑ رَزَقَہُ یَنْظُرُوْنَ
 غنوت پر بیٹھ کر نظارے دیکھیں گے۔ باؤم و راست نصب ہوگی۔ غر و نکر دور ہو جائیں گے تو پھر
 یَنْتَظِرُوْنَ ہ علیؑ لَمَّا جِئْتِہِمْ یعنی جنت والے روزِ نبوت سے پہچیں گے۔ ان لوگوں سے سوال
 کریں گے جنہوں نے دنیا میں الہی پروگرام کی مخالفت کی تھی۔ نبی کا مقابلہ کیا تھا۔ لڑائی کے لیے آئے تھے
 قرآن پاک کو جاؤ و راستانی کا مکتبہ تھا۔ وہ کفر و شرک پر تھے سے تھے۔ ان سے سوال ہوگا، مَسَا
 سَلٰکَہُمْ فِیْ سُلٰکِ اَمَّا قَوْمٌ مِّنْہُمْ اِسْمٰزِ اِسْ جَنَّمَہُمْ کِسْ چہرے ڈانڈا، اصحاب الیمین یعنی جنت
 والے روزِ نبوت سے پہچیں گے کہ میں یہ سناریوں ہیں۔ ان کا جواب انکی ہی بات میں آئے گا۔

تذکرہ کاندی ۳۵

انعام ۴۴

درس ششم ۶

رہنمائی ۴۴

قَالُوا كَذَّبْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُبْعِلُونَ ۝ (۳۲) وَتَمَرَاتٍ تُطْعَمُ الْبُسْبُكُ ۝ (۳۳)
 وَكُنْتُمْ تَخُوضُونَ مَعَ الْفَاسِقِينَ ۝ (۳۴) وَكُنْتُمْ تُكْذِبُونَ يَوْمَ لَا يُدْرِي
 حَتَّىٰ نُنَادِيَنَّ ۝ (۳۵) فَمَا تَسْتَغْفِرُكُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝ (۳۶)
 ترجمہ :- جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھتے، زکوٰۃ دے دیتے ہیں (۳۲) اور ہم مسکین کو کھانا نہیں
 کھاتے (۳۳) اور ہم فاسقوں میں گھسے، ان کے ساتھ گھس جاتے تھے (۳۴) اور ہم نصیحت
 کے دن کو جھٹلاتے تھے (۳۵) یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی بات (موت) آگئی (۳۶) پس
 ان کو معاف کرنے والوں کی سفارش کوئی کام نہیں ہے (۳۷)

مفسرین کے نزدیک قرآن کریم کے ہر کلمہ کی عظمت کرنے والے لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نازی
 اور اس کے حکام کو نصیحت کیا کرے گا۔ اور اس کے بعد نتائج ایمان کا ذکر آئے گا کہ انہیں ہمیشہ
 رہنمائی دے گی۔ یعنی ہر شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ اس میں اس کی جو ہے۔ اس میں پھنس جاتا ہے۔ جس نے
 جو بھی نصیحت دہلیا ہے وہ ہمیشہ غم میں رہتا ہے۔ اور اس کے لئے جو نصیحتیں آئے ہیں ان کے لئے جو
 اس قبیلے میں شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلہ میں انہیں گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔
 اس کے نتیجے میں عقوبت ہو جائے گی۔

نصیحتیں ہمیشہ اعمال و ماحول کے ساتھ ہونی چاہئیں۔ رحمت نصیب ہو جائے اور دوزخ بھی نہ
 نصیب ہو۔ قرآن کریم میں آئے گا کہ کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِوَزْنٍ ۝ (۱۰۱) اور وہ سب چیزیں
 سبک کھڑی ہوتی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم سب چیزیں وزن میں لے کر لے آئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت
 سب سے زیادہ تر سب سے زیادہ ہے۔

اصحابِ نبیین کا
 دوزخ میں سے مبرا

دوسری جگہ موجود ہے کہ اگر کوئی عینی شخص دوزخی سے بات کرنا چاہے گا۔ تو یہ وجود ایک دوسرے سے کروڑوں میل کی درُری کے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور کچھ ہم بھی کہہ سکیں گے۔ سورۃ الشُّعَرِیَّہ میں موجود ہے کہ بعثت میں آکر نہ کرنے والا شخص جب اپنے ساتھی کا تصور کرے گا کہ دنیا میں وہ میرا ساتھی تھا۔ تو وہاں یہ آتا ہے کہ وہ ساتھی دوزخی تھا فَاطَّلَعَ فَوَآهُ فِي سَوَادِ الْبَحْرِ حَيْثُ رُسُّ لَمْ يَجَابِرْ کہ دیکھ کر دوزخ کے درمیان میں پڑا ہوا تھا۔ پھر رُسُّ نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر مہربانی کی، ورنہ تم تو مجھے بھی ہلاک کر دیتے۔ تمہاری حالت ایسی تھی۔ میں بھی تمہاری بات سے متاثر ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور مجھے بچا دیا۔ اس طرح گریہ آپس میں مکالمہ کریں گے، گستاخ کر سکیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔

جرم کے بغیر سزا
سنیں کی جاتی

”مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرِ“ اس سوال کا لفظ بار بار ہے کہ مجرم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسے کسے جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ اگر کسے جرم کا علم ہی نہ ہو تو سزا دینا تین کے مترادف ہو گا۔ دوزخی قانون بھی یہی ہے کہ کسی شخص کو اس پر جرم واضح کئے بغیر سزا نہیں دینی چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ کسی شخص کو شبہ کی بنا پر گرفتار تو کیا جاسکتا ہے، مگر تفتیش کے بعد کسے روئے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ مجرم ثابت ہو جائے تو کسے سزا دے دے۔ ہا کر دے ناظر کا رافع کردہ سببی قانون سخت خلیفہ قانون ہے جس کے تحت بغیر جرم عید کے ساٹھ سال تک محض شبہ کی بنیاد پر قید و بند میں رکھا جاتا ہے۔

اعراض دہاں ایسا قانون نہیں ہو گا۔ بلکہ مجرمین کو معلوم ہو گا کہ انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ وہاں پر بہت ایک والا قانون نہیں بنے گا۔ کہتے ہیں کہ امیر امان اللہ خان (سرمجہم) جب کابل میں تخت نشین ہوئے تو وہاں آباد کلاں خانہ دیکھنے کے لیے گیا، جب ایک قیدی کے پاس سے گذرے تو وہ قیدی رونے لگا۔ امیر نے وجہ پوچھی تو اس نے عرض کیا حضور! اڑھائی سال سے اس جیل خانہ میں بہت دیک کے جرم میں پڑا ہوں۔ امیر خیران ہوا کہ بہت دیک کو مجاہد ہے۔ کسے بنا گیا کہ یہ قیدی دھولی ہے۔ اڑھائی سال قبل یہ مجھرو اپنے گھر سے پکڑے ہوئے جارہا تھا، اُنکی

ظہارت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی بد قسمتی ہے۔ کہ ایسی انسی دماغ بالوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے
حالانکہ یہ چیزیں مسلمانوں کو فطرۃً حاصل ہیں۔ نماز، چنگا، اور جمود کے اجتماعات مسلمانوں کی اجتماعیت پر
وفاقت کرتے ہیں۔ اور یہی اجتماعیت ہمدردی کا رکس دیتی ہے۔

امیر حبیب اللہ خان مرحوم برآں آیا۔ نماز کے یہ گیا تو جماعت کھڑی ہو چلی تھی۔ مگر شریک ہو گیا۔
وہاں ایک بستہ بھی تھا۔ پانی کی مشک بوسہ رکھی اور وہ بھی امیر کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا۔ دو گونے
روکنا چاہا۔ کہ امیر کے ساتھ کھڑا ہو۔ مگر امیر نے وائٹ دیا کہ غلطی میری ہے۔ کہ میں پیٹے سکر اعلیٰ صنف میں
نہیں پہنچ سکا۔ اب اس ہشتی بچہ سے کو کیوں روکتے ہو۔ یہ، مسلم کی برکت ہے۔ کہ کابل کا، دشاہ
اور ایک ہشتی نڈر نشانہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اسی مساوات کا نتیجہ ہے۔ کہ ایک دوسرے
کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

نماز کے ذریعے
تعلق باللہ

جب انسان نماز پڑھتا ہے۔ اور روحانی ترقی حاصل کرتا ہے۔ قرآن کے قلب میں کسی درجے
تک اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کی جھلک میں یہ بھی اصل میں روح عظیم کی تجلی ہوتی
ہے، اگر ہم عکس چاہتے ہیں۔ اور اس کے واسطے سے انسان کا تعلق خدا کی عظمیٰ عظیم کے ساتھ قائم رہتا ہے
تو قابل غور یہ بات ہے۔ کہ جس نمازی کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو گا چاہے وہ کسی بھی درجہ میں ہو گیا
ایسا شخص کسی دوسرے پر زیادتی کر سکے گا۔ وہ تو اللہ کے بندوں کو اپنے جیسا ہی سمجھے گا، کسی کا حق تلف
نہیں کرے گا، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کرے گا، اپنے آپ کو ان کا خادم سمجھے گا۔ وقت ضائع کرنے
والا نہیں رہے گا۔

ہم لازمی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں۔ کہ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں یعنی التَّحَصُّصُ لِامْرِئٍ لِّكَ
وَالِشُّكْرُ عَلَىٰ خَلْقِ اللّٰهِ ایک اللہ تعالیٰ کے حق کی تسلیم اور دوسری اللہ کی مخلوق پر شفقت۔ یہ
دونوں چیزیں نماز سے حاصل ہوتی ہیں۔ دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت، اعضاء و جوارح سے ادب
اور زبان سے حمد و ثناء۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کے فدیے حاصل ہوتی ہیں۔ نماز میں اجتماعیت کی بنا پر
مسادات کا تصور اور اللہ کی مخلوق پر شفقت پیدا ہوگی۔ اور جب دل و دماغ میں یہ بات آگئی کہ

تمام انسان ایک جیسے ہیں۔ تمام مومن جبر و خیر کی طرح ہیں۔ کسی کو ایک دوسرے پر برتری حاصل نہیں۔ نہ گورے کو کاسے پر اور نہ اسیروں کو غریب پر، تو شفقت علی خلق اللہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ یہ نماز کی برکات ہیں۔
 مومنوں میں شرک و کفر لوگ دوزخ میں گھس گئے، افسوس! ہم نے قرآن پاک کے پروردگار پر عمل نہ کیا۔ جماعت میں شریک نہ ہوئے، افسوس! ہم نماز کی حقیقت کو نہ پاسکے۔

غلام کے
دروغی فوائد

غلام کے دروغی فوائد میں وقت کی پابندی اور طہارت جیسی چیزیں ہیں۔ کافر کلمہ کہتے ہیں۔ اسی کا لباس پاک نہیں رہتا۔ دن و رات مٹی نہیں ہوتا، جسم پاک نہیں ہوتا۔ غلامی مومن کو طہارت، اجتماعیت، اور مساوات کا سبق ملتا ہے۔ دنیا کی دیگر اقوام کمر لڑوں اور پے خرچ کر کے بھی اجتماعیت کی وہ روح حاصل نہیں کر سکتیں جو سلطان کو ہر روز نصیب ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے رکوہ و وہیں اس اجتماعیت کی وجہ سے شریک ہو گئے ہیں۔ مگر غمناک کہ ہم نے نماز کی حقیقت کو نہیں پایا۔ اسی سے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **قُلْ لِلّٰہِ مُسْلِمِیْنَ** ایسے غلام ہوں کہ یہ تہا ہی ہے، پروردگار اور ہلاکت ہے اللہ تعالیٰ **ہُوَ الَّذِیْ یُخْرِجُکُمْ مِّنْ جُحُمِکُمْ** وہی ہے کہ نہ پڑھتے ہیں۔ **وَلَا یُحِیُّوْنَ الْمَوْتِیْنَ** اور ایک دوسرے کو برستے کی چیز میں بھی جینے کے لیے تیار نہیں۔ ان میں جہاد ہی کا فائدہ بھی باقی نہیں رہا۔ ایسے بے یکتوں نے نماز کی روح کو نہیں پایا۔ ایسے غلامی **ہُوَ عَنْ حَسْبِکُمْ سَاحُورٌ** یعنی نماز سے غافل ہیں۔ انہیں نماز کی ہر ایک بات نہیں ملتی۔ وہ تو محض ایک عادت پوری کر رہے ہیں، اگر نماز کی حقیقت کو پاسکتے، تو ان میں جہاد کی کا جبر و خیر ہوگا۔ ظلم کو مٹا دے، کیونکہ تعلق باللہ کا لازمی نتیجہ خدمت خلق اور عدل و انصاف کی بالادستی ہے۔

قرآن پاک کا
عملی پروگرام

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، **قرآن پاک کا کل عملی پروگرام یہ ہے۔** **”خُذْ فَاِذْ ذٰلِکَ”** چار بنیادی چیزیں عدالت، اخلاص، طہارت اور سادگی ہیں۔ ہمارے دین کے یہ چار بنیادی مفق کبھی منسوخ نہیں ہوئے اور نہ کبھی منسوخ ہوں گے۔ اسلام کا عالمی پروگرام یہی تعلیم دینا ہے۔ نماز کے بارے میں جتنی باتیں قرآن میں عرض کیں وہ سب اس پروگرام کے تحت آتی ہیں۔ یہ پروگرام قرآن پاک نے دنیا کی تمام اقوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ مگر اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس پروگرام میں سب سے

پہلا نماز کا ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ دوسرا نماز تعلق باللہ اور مخلوق کے ساتھ شفقت کا ہے۔

دوسرے دنوں نے اپنا پہلا عزم قریب بتایا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا عزم یہ کیا کہ کھانا نہ کھاؤں۔
 انیسویں دن، جب سبکدوش کو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب نماز پڑھنے کی دوسری وجہ یہ ہے۔ معنوی ہے۔ کہ
 انسان کے ساتھ ہمدردی کو ہر کسی کی اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے معنوی بات یہیں سمجھنا چاہیے۔ محض اپنے
 عیش و آرام میں زندگی نہیں گزار دینی چاہیے۔ بلکہ مجاہدوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مسلم شریفؒ کی روایت
 میں آیا ہے۔ اَنَّ اِلٰہَہُکُمْ خَلْقَ کَیْسِ بْنِ خَفْصَةَ عَلَیْہِ سَلَامٌ۔ اور انہوں نے کہا کہ، مسلمانوں کی باتوں میں فضل
 ذات کو نہ کیجئے۔ آپ نے چند چیزیں بیان فرمیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اَنْ تَطْرُقَ الْمَقْدَحُ
 کہ محض ہوس کو کھانا کھلا دے۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ نظم و کیمن کا معنی ہرگز نہیں کہ عسکاری پیدا کر جائیں۔ بلکہ
 مقصد یہ ہے کہ سکین کی ہر جائز ضرورت کو قبول رکھ جائے۔ آپؐ نمازوں کی تعمیر کا بندوبست
 کر سکتے ہیں۔ انہیں روکا گیا کر سکتے ہیں۔ یا روک دینے یا توں پر خود کھڑے ہو کر قوم کے محزون افراد
 میں تامل ہو سکیں۔ اگر ہماری قوم کے افراد ذلیل و رسوا ہوں گے، تو یقیناً مجبوری قوم کو عزت نصیب
 نہیں ہوگی۔ لہذا مسکین کو کھانا کھانے سے محروم کی ضروریات زندگی کا لب کرنا ہے۔ بجیک، ٹٹا
 تو دیکھ ہی کر رہا ہے۔ شاہ ولیؒ نے حجۃ اللہ لبالغینؒ فرماتے ہیں کہ اسباب شمار یعنی مصروفیتوں میں
 حرمی، ڈاکہ، دھوکہ گری بھی شمار ہوتی ہے۔ چند شرائے کے ساتھ تھوڑے وقت کے لیے سول کرنا اسلام
 نے جائز رکھا ہے۔ مگر کسی کو پیٹنے کے حق پر پناہ کسی صورت جائز نہیں۔ مگر عزم ہے۔ سُبْحَتُ
 یا کُتْمَا صَدِیْقُہُ خَرَجْتُ شَیْئاً بَیْنَہُمْ کَانَ کَسْفُہُ قَبْلِہُمْ۔ بخندہ نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔
 ایسا شخص اگر بھیک مانگتا ہے۔ زحرم ہے۔ اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز نہیں۔

درج میں سزا کی ایک اور وجہ بھی پہلے مذکور کی ہے۔ اِنَّکَ کَانَ رَیْلُہُمْ بِاللّٰہِ الْعَظِیْمِ
 یعنی وہ اللہ پر ایمان نہیں لے سکا تھا۔ جس کا تعلق باللہ درست نہیں تھا، توجیہ نہیں تھی۔ فکر پاک

کہ موت کا وقت آیا۔ ہم اسی دہم میں تھے۔ کہ یہ زندگی اس دنیا تک محدود ہے۔ کوئی قیامت نہیں۔
کوئی ذرا پس نہیں۔ ہم اسی سوچ میں تھے۔ کہ بعض بڑے جی موت لگتی اور دوسرا کا دوبارہ ختم ہو گیا۔

فَرَايَا عَمَّا تَتَقَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ پس پہلے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش
کرنے کا نہیں ہے گی۔ میں تو کئی سفارش کرنے والے ہی نہیں ہو گا۔ اور اگر سائے نبی اور سارے مومن
بھی سفارش کریں۔ تو ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ کہ
کافر و مشرک کے حق میں کوئی سفارش مستول نہیں کی جائے گی۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں۔ مومن، نبی، شہید، گناہگاروں کے حق میں سفارش کریں گے۔ اور
انہیں جہنم سے رہائی حاصل ہو جائے گی۔ مگر آخر میں پرچار قسم کے مجرمین وہ جاگیر گئے۔ ان کے بارے
میں کوئی سفارش مستول نہیں کی جائے گی۔ لَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَفَاعَةُ كَوْنِهِمْ مَعَ الشَّافِعِينَ کے لیے شرط
ہے۔ کہ ایمان ہو، تعلیم یافتہ ہو، تہذیب زدہ ہو اور قیامت کے دن کو برحق تسلیم کیا جائے۔ چونکہ ان
لوگوں نے ان شرائط کو برد نہ کیا۔ لہذا یہ عالمی جہنمی ٹھہرے۔ ان کے حق میں کوئی شفاعت مفید نہ ہوگی۔

ہو گیا ہے۔ مگر یہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ کا نبی تو تذکرہ نصیحت اور قرآن پیش کر رہا ہے۔ جو نہایت پاکیزہ باتیں ہیں۔ اور فطرت کے عین مطابق ہیں۔ ان میں انسانیت کی جبلاتی ہے۔ مگر یہ لوگ ان باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ نہایت اسوس کا مقام ہے۔ انہیں تو اس پر اگر کم کر تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ مگر نہ معلوم یہ اس سے کہوں اعراض کرتے ہیں۔

قرآن پاک اور وحانی
کو کہتا ہے

جب ان لوگوں میں شغلت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن یاد دل دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پنا تعلق درست کرو۔ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کرو۔ قیامت کے محاسبے کو پیش نظر رکھو۔ قرآن پاک تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کے جہاں اور نام مثلاً ذکر اشفا، ہدایت، در بیان ہیں۔ مجاہدین کے تذکرہ بھی ہے۔ آج کل جدید عربی میں تذکرہ گاڈی وغیرہ کے ٹکٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ڈائری مکی جاتی ہے۔ اس کو بھی تذکرہ کہا جاتا ہے۔ کہ یہ بھی یہ دو باتیں ہوتی ہے۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت سے اعراض کرنے والے لوگ پیلے میں گاہے گاہے
خُورٌ شَمْسٌ مُنْدَرُجٌ جیسے جھلکی گدھا ہوا ہے۔ خُورٌ مِنْ قُشُوقٍ جو شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے
قصور شیر کو کہتے ہیں۔ جھلکی گدھا اگر شیر کو دیکھ جائے تو جس طرح وہ بھاگ بھڑکتا ہے۔ اسی طرح
یہ لوگ نصیحت سن کر دھڑپاٹتے ہیں۔ مگر قرآن ان کے سامنے ایسا ہے جیسے شیر بوجس کے خوف
سے جاگ بھڑکے ہوں۔ قصور کا معنی خور کرنا یا گرنا ہے۔ چور شیر میں گر جئے کی صفت پائی
جاتی ہے۔ اس لیے جھلکی زبان میں ہے شیر کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا متبادل لفظ مدہ ہے۔

اعراض کی
وجہات

اعراض کی کئی وجوہات ہیں۔ یا تو یہ نا فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان نا فہم ہے جس طرح
بچے نا فہمی کی وجہ سے تعلیم سے اعراض کرتے ہیں۔ انہیں علم نہیں ہوتا، انہم داد اک نہیں ہوتا کہ
تعلیم کس قدر اچھی چیز ہے۔ یہ پھر اعراض طبعی لغت کی بنا پر ہوتا ہے۔ جس طرح بیمار دوائی پینے سے
لغوت کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ دھس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اور شفا کا سبب ہوتی ہے۔ مگر وہ طبعی لغت
کی وجہ سے اعراض کر رہا ہے۔

بعض اوقات انسان کسی چیز سے لغت محض دھم کی بنا پر کرتا ہے۔ کسی بیمار کا قصہ کہتے
ہیں بخون نکالتے ہیں۔ تو اسے دھم ہو جاتا ہے۔ مگر خون نکالنے سے اس کی مریت واقع ہو جائے گی۔
اُس پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ حالانکہ خون کا لگانا اسے بیماری سے نجات دلانے کے لیے

قرآن پاک تو ایک بار دہان اور نصیحت ہے جو شخص چاہے اس کو تسلیم کرے ہر شخص کے لئے نیکو کار
 صبیحہ اس پہلے ہی ممکن نہیں کہ صحیفہ کا مقصد قرآنیت کی اجتنابی تعلیم و تربیت ہو تب۔ درستی
 کے ہر شخص کو فرد فرد تعلیم نہیں دی جاسکتی۔ بلکہ یہ کام تو جمعیہ جہد کی ذریعہ اجتماعی صورت
 میں کام دیا جاسکتا ہے۔ کافر جانتے ہیں کہ ہر شخص کو الگ الگ صحیفہ کے ذریعے اس کی تعلیم کا
 بعد ارباب یہ بیان کرتے ہیں: ممکن ہے۔

اس نصیحت یعنی قرآن پاک کے متعلق فرما: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ حَسْبَ قُدْرَتِهِ
 یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے اللہ تعالیٰ
 کے چاہنے کے متعلق قرآن پاک: عموماً بھی یہاں کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی مرضی اور اندیشہ سے
 ہدایت کا طالب ہو گا اسے ہدایت حاصل ہو گی اور جو شخص اپنی خواہش سے ہدایت طلب نہ کرے
 اسے یہ نصیحت قسرتیں آئے گی اسے یہ درد مند مفسر نہیں ہو گی۔ کیونکہ اس کے غرض طلب اور توجہ
 نہیں پائی ہوئی۔ ہدایت کے حصول کے لئے اسے اس کا ارادہ کرنا پڑے گا اور اسے یہ درد مند
 مفسر نہیں ہو گی۔

دوسری جگہ فرما: وَلَذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
 اُنہوں نے جہاد کیا تو ان کو ہم سب سے زیادہ عفو فرمائیں گے اور ان کو ہم بڑا اجر دیں گے۔
 اسے کھولتے ہیں اور ان کے لئے ہدایت ہی اختیار کرتے ہیں۔ اور خودی سے سر فرماتے ہیں۔
 جنوں اس کے جوڑے عباد، عباد اور ہذا و حرجی سے کام لیتے ہیں مکمل قطع اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے
 بِكُنُوتِهِمْ اَللّٰهُ تَعَالٰی ان کے کفر کی وجہ سے ان کے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایمان و ہدایت
 کے لئے ہدایت کے راستے کھلے ہیں اور جو شخص اس کی خواہش ہی نہ کرے۔ اسے اس سے کوئی فائدہ
 حاصل نہیں ہو سکتا۔

ہدایت کا یہ اصول بیان کرنے کے بعد فرمایا: اَهْلُ الْقَوِيِّمِ وَالْاَهْلُ لِمُغْضِرَةِ يَحْيٰى
 ہے اہل قوی اور اہل مغضرت۔

مفسرین نے اس کی تفسیر دو طرح سے کیا ہے۔ عام تفسیر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی اہل

اہل قوی اور اہل
 مغضرت

تقویٰ اور اہل مغفرت ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے اَمَّا اَهْلُ اَنْفِیٰ
یعنی میں ہی اس اہل ہول کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ اور تقویٰ اختیار کی جائے۔

فَمَنْ اتَّقَانِیْ خَلَعْتُ عَلَیْہِمْ مَّوَدَّۃً مَّوَدَّۃً اِلٰہِیًّا
اَہْلُ اَنْفِیٰ کے لئے پس جب بندہ مجھ سے تقویٰ اختیار کرے گا۔ مجھ سے مودت کا شکر نہیں کرے گا۔
قریں اس کا اہل ہول کہ جسے بخش دوں، معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی صوفی انہیں لوگوں پر ہوتی
ہے جو شرک نہیں کرتے اور اس کی منزل سے ڈرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اہل تقویٰ اور اہل مغفرت
سے مراد ذاتِ ہدیٰ تعالیٰ ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ حق کا مرجع اللہ کی طرف نہیں بلکہ انسانوں کی طرف ہے۔ یہ انسان فہم
کے ہیں۔ بعض اہل تقویٰ ہیں۔ جرنی اور عدل کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر سیستانیؒ نے
غیثۃ الطالبین میں تقویٰ کی تعریف اس آیت سے کی ہے اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُکُمْ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ
وَلِیْسَ بِیْہِ الْقُبْحُ الْعُنُیُّ یعنی تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے قربتِ اللہ
کے حقوق کی نگہداشت کا حکم دیتا ہے۔ اور تین چیزوں سے منع کرتا ہے۔ وَیَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَیِّ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِیِّ فحش، منکرات اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ معتدیر کہ اہل تقویٰ وہ لوگ ہیں جو عدل
پر عمل پیرا ہیں۔ اور اہل مغفرت وہ ہیں جن سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ان میں بھی درگم کے لوگ
ہیں۔ ایک قوم وہ جن سے گناہ سرزد ہوا اور پھر وہ اُس پر جے ہے۔ ایسے لوگوں کی فلاح کی کوئی صورت
نہیں۔ اُن کا ٹھکانا جہنم ہے۔ انہوں نے پوری زندگی اصلاح کی کوشش کی حتیٰ کہ انہیں ہوتا لگتا ہے۔
دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے غلطی ہوئی، گناہ سرزد ہوا، مگر وہ مستعمل جاتے ہیں۔
فوراً تائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرنے لگتے ہیں۔ برے اعمال پر مادم ہوتے
ہیں۔ اور اس کی تلافی کرتے ہیں۔ جیسے کہ لَوْ شَاءَ الْاِنْسَانُ اَلَّا یُذِیْنِ تَابُوْا وَاصْلَحُوْا لَیْسَ مِنْ اَمْرِہِمْ
سے توبہ کی اور پھر اچھے عمل کئے، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا۔ خدا تعالیٰ سے معافی مانگی، ایسے ہی لوگ
اہل مغفرت ہیں۔

حضرت ابوحنیفہؒ اپنے خاندان کے لوگوں کو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے بڑی کوتاہیوں کی ہیں،
 انیس سال تک اسلام کی مخالفت کی تھی۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت عظمیٰ فرمائی تو سبقت
 کرنا ہیوں پر ناراض ہوئے۔ درمیان میں اس کی تلافی کرتے ہوئے۔ شیخ خاندان کو بھی عطا فرماتے ہوئے۔
 اور خدائے اسلام کی طرف راغب کرتے ہوئے۔ اور انہیں اسلام کی صفات اعلیٰ میں مدد کرنے
 کی دعوت دیتے تھے۔ خود میرے جہاد و قربانیاں میں ہمیشہ پیش قدمی ہے۔ جہاد میں ایک آنکھ بھی ہاتھ بھی
 مٹا دینا ہونے کے باوجود میرے یوں کسی میں شریک ہوئے۔ غور تو چند نہیں کئے تھے۔ مگر مجاہدین کی عزت
 خدائی کرتے ہیں ان کو ہدایت دیتے تھے۔ جرات اور بہادری کا جذبہ پیدا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ بھائی
 آج تم جس جگہ کھڑے ہو۔ لے مارے بعد اس دن کو لوگ تاریخ میں یاد رکھیں گے۔ چنانچہ میں میرے
 میں شام شمع ہوا۔ ایسے ہی لوگ اہل مغربیت ہیں۔

الغرض اہل تقویٰ سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے اسے ولایت دینی پر قائم رہتے ہیں۔ اور اہل کفر
 رہیں۔ کہ کوئی ہی بول نہ کرے کہ اسلام کوئی اللہ تعالیٰ شائع یہ بات سمجھا ہے ہیں۔ کہ کفر و شرک
 کرنے والے اب بھی باز آج ہر قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کی محضرت کے دروازے کھلے ہیں۔ انکی غلطی
 معاف ہو جائیں گی۔ اگر یہ لوگ اہل تقویٰ میں شامل نہیں ہو سکے تو کم از کم اہل مغربیت میں تو شامل ہو
 جائیں۔ قرآن پاک سے اعراض کہ صورت بھی مفید نہیں۔ بلکہ کافری کا ذریعہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

Age Group	Total (%)	Female (%)	Male (%)	Unknown (%)
18-24	100	85	15	0
25-34	100	75	25	0
35-44	100	85	15	0
45-54	100	80	20	0
55-64	100	75	25	0
65+	100	85	15	0

اس سورۃ کا نام سورۃ القیامت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ اس سورۃ کی چیت چھوٹی چھوٹی بیسیں لکڑیوں پر ہے۔ یہ سورۃ تین لوگوں الفاظ اور چھ سو باتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ کا مرکزی مضمون قیامت کا واقعہ ہے اور جزائے عمل کا پیش آنا ہے۔ اس میں منکرین قیامت کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کے بُرے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔

یہ سورۃ اس سے پہلی سورۃ مدثر کے ساتھ مربوط ہے۔ اس سورۃ میں بھی قیامت پر ایمان کا ذکر تھا۔ اس میں بھی ہے۔ پہلی سورۃ میں سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی تھی۔ اس میں قدرے نرمی پائی جاتی ہے۔ مگر مضمون ایک ہی ہے۔ سورۃ مدثر میں فرمایا تھا "ذُنُوبُیْ وَمِنْ خَلْقَتْ وَجِبَدًا" آپ چھوڑ دیں مجھے۔ ورنہ جسے میں نے تنہا پیدا کیا، اسی شخص جسے میں نے نال اور اولاد دی اور دیگر سامان زندگی میاں کیا۔ یہ شخص ہماری آیات سے غافل رہا ہے۔ "سَأَلْهُمْ عَنْهُمْ صَعُوْدًا" ہم اس کو مشکل چڑھائی پر چڑھائیں گے۔ اور جس کی حالت بول بیان فرمائی۔ "اِنَّكَ فَكُنْتَ وَقَدْ" یعنی اس نے غور فرمایا فقتل کیسے قتل ہو گیا۔ تباہ و بھلا کیا حالت ہے، اس نے کیا مذاں کیا۔ پھر اس نے خود ہی چڑھائی اور پشت پھیری اس نے غرور و تکبر کیا۔ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہ سب کچھ ہو گا قیامت، "نَحْنُ فِيْ اَنْفِ اَقْوَابٍ" جب ایک کو کھل جائے گا اور چھوٹے باری جائے گی یعنی تصویر بچھ لگا جائے گا۔ لہذا وہ زبان بڑا دشوار ہو گا۔ ہم اسے ضرور سزا دیں گے اسے چھوڑیں گے نہیں۔ سورۃ کے آخر میں اُن لوگوں کا ذکر فرمایا جو قرآن کریم کے پروردگار اور قیامت سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ اور عراض کرتے ہیں۔ اُن کے متعلق سختی سے فرمایا "كَاٰمَهُمْ حَمَلٌ مُّسْتَجِرٌ" گویا کہ یہ بے مکہ دانے گدھے ہیں۔ اس کے بعد ان کا وصف کا اعلیٰ بیان کیا جب ایمان والے اُن بوزخوں سے پوچھیں گے کہ تم کس گناہ کی پاداش میں جہنم داخل ہوئے۔ تو وہ پناہ مانگیں کریں گے۔

اسی سورۃ قیامت میں بھی منکرین قیامت کو تنبیہ کی گئی۔ تا مگر ذرا نرمی کے ساتھ۔ جیسے فرمایا "يَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّا يَمُوتَ" کیا انسانوں کو گمان نہ آتا ہے۔ کہ ہم اُن کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے۔ "يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا اَلْقِيٰمَةُ" یعنی بے حجابی اور ڈھٹائی کے ساتھ پوچھا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ واقعہ کہیں نہیں ہو جاتی۔ پہلی سورۃ میں قیامت کا ابتدائی منظر بیان کیا گیا تھا کہ صور بچھائے جائے گے بعد میں یہ واقعات پیش آئیں گے۔

مگر اس سورتہ میں قیامت کی ابتداء اور انتہا دونوں بیان کر رہے ہیں مثلاً ابتدا میں فرمایا فَانذَرْنَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
یعنی قیامت کی ابتداء اس وقت ہوگی جب انھیں ہندھیا جائیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی کئی نازل
ہوں تو ملائکہ اور جو برہم ہو جائیں گے انہیں حیرت و استعجاب کے دنیا میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور
حالت یہ ہوگی کہ قِيَوْمَ يَوْمَ يَكُونُ مَا فِي الْأَعْيُنِ عَذَابًا شَدِيدًا لِّرِجَالٍ لَّمْ يَلْمِزْهُمْ عَظِيمًا اِس دن بعض چیز سے متنبہ نہ ہو
ہوں گے اور سب کی طرف دیکھنے لگے ہوں گے۔ نیز قِيَوْمَ يَكُونُ مَا فِي الْأَعْيُنِ عَذَابًا شَدِيدًا لِّرِجَالٍ لَّمْ يَلْمِزْهُمْ عَظِيمًا
اس دن وہ دیکھیں ہوں گے۔ اس قسم کی حالت اِس دن ہوگی۔ سورۃ میں صریحاً فرماتے ہیں کہ اِس دن جو
سے کان نہ ہوں گے۔ اس سورۃ میں یُسَبِّحُ الْبُيُوتِ الْبُيُوتِ کہ کہ کچھ متاثر ہوئے گا کہ فرمایا یعنی جب
قیامت کے حیرت انگیز ہوا ہے اس کی بجائے کے ماننے آئیں گے لَوَالْنَّاسِ حَيْرَتٌ اور غنم و دھشت
کے عالم میں کہے گا۔ اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ بِالْحَقِّ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاذِبٌ۔ الغرض اس سورۃ
مبارکہ میں بھی وقوع قیامت کے سحرین اور جزائے عظمیٰ کے سحرین کا ذکر فرمایا۔ اور ان کا رد فرمایا۔

لفظ لا
کی تفسیر

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا قسم سے لی گئی ہے۔ اور اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے لا ۱۔ قیامت
قسم کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ اور اس کا معنی "نہیں" ہوتا ہے یعنی لا نفی کا ہوتا ہے۔ اس
مقام پر لا اَفَسَوْفَ يَكُونُ النَّفِيْثُ كَالْمُهْنِ یہ ہے کہ میں قسم اٹھاؤں۔ قیامت کے دن کی۔
کمی چیز کی قسم اٹھانے سے مراد اُس چیز کو کہ بنا ہوا ہے یا قسم اٹھانے سے اس چیز کا مشابہہ پیش
کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس جگہ قسمت عظیم والا معنی مراد نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت میں اللہ تعالیٰ
کے سوا کسی دوسری چیز کی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے شرک میں مبتلا ہونے
کا خطرہ ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان جہ سے وہ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے، تو اس چیز کو
بصورتِ گواہ پیش کرتا ہے۔ اور یہاں یہ تاکید کے لیے ہے یہ تو کسی چیز میں تاکید اور توجہ کی تاکید کرنے
کے لیے آیا ہے۔ ایسا ہی قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے۔ جس سے مراد نفی نہیں بلکہ تاکید ہے جیسے
اَفَسَوْفَ يَكُونُ النَّفِيْثُ كَالْمُهْنِ اَفَسَوْفَ يَكُونُ النَّفِيْثُ كَالْمُهْنِ اَفَسَوْفَ يَكُونُ النَّفِيْثُ كَالْمُهْنِ
بعض تفسیرین کو رد فرماتے ہیں کہ یہ تاکید ہی ہے۔ نہ کہ تاکید قسم کے لیے۔ اس مقام پر

مطلب یہ ہے کہ یہ نفی کنار کے اُس خیال کی ہے کہ قیامت یا جزائے نعل کوئی چیز نہیں۔
اللہ تعالیٰ اُن کے اس خیالِ باطل کی تردید فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز
خیال کر گئے ہیں، بلکہ قیامت جزیرہ العزور واقع ہونے والی ہے۔ قرآن معزوم میں یہ آفر ہے۔

انفرض ابتدائے سورۃ میں دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ اَلْاَنفُسُ بِسُوءِ الْقِيَامَةِ
میں قسم کھائی کہ قیامت کے دن کی وَلَا اَنفُسُ بِاَنفُسِ الْمَوْتِ اور میں قسم کھائی کہ ہر نفسِ فاجر
کی کہ یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ آگے میں کثرت میں کیا گیا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ نفس کی تین حالتیں ہیں: پہلی حالت نفسِ امّارہ کی ہے۔
یہ حالت عام طور پر بچپن کی ہوتی ہے۔ جب انسان کھیل کر اور لڑکھائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ زیادہ
ترافاً کما و صیان باطل باتوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس کو نفسِ امّارہ کہتے ہیں۔ جب شعور کی منزل
آتی ہے۔ تو انسان کا نفس کبھی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور برائی کی علامت کرتا ہے۔ اور بعض اوقات
برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ علامت کرنے والی منزل نفسِ لوامہ کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نفسِ نفس
لامہ میں جئے گا۔ نیز کبار بھی اپنے آپ کو قیامت کہے گا کہ دنیا میں اور دنیا و دینی کیوں نہ کروں وہ بگاڑ
بھی سینے نفس کو قیامت کہے گا کہ دنیا میں برائی کو کیوں نہ بھڑکے۔ اگر میں نے نیکی کو اختیار کیا ہوتا تو
آج یہ چیز نہ ہوتا۔ مصدقہ کہ نفسِ لوامہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ اور
برائی پر نفسِ لامہ متکرتا ہے۔

نفس کی تیسری حالت نفسِ مطہرہ ہے۔ یہ نفس میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے جس سے اُسے
اطمینان حاصل ہو جائے اور اُن الہی کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے اور برائی سے ہٹ جائے۔ تو دوسرے
شیطان سے برائی کی طرف مائل کر کے اندر نہ خواہشات نفسانی ہی اُسے برائی پر آمادہ کر سکیں، تو یہ نفسِ
مطہرہ کہلاتا ہے۔

اس مقام پر یہ سوال ذہن میں آجئے کہ نفسِ لوامہ کی قیامت کے ساتھ کیوں جمع کیا ہے۔

اور پھر وہ انہیں کھٹا کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہذا انسان کو بالکل اسی نام پر دو بار و قائم کر دینا
 اللہ تعالیٰ کے یہ نیا ہے۔ یَرْجِعْهُ اِلَیَّ سے فرمایا ہے کہ میں اسی کا جو جو رجوع شایک کہ وہ دل گزار
 فرمایا جیتھتے ہے کہ بَلْ یُرِیدُ الرَّفِیقُ لَیْسَ فِیْہِ اِلَّا نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسِہِ انسان ہا ہمت ہے کہ قیامت
 کا کیا کرے وہ تو ہر مذکر میں انسانی اور بے حیائی کرتا ہے۔ مگر قیامت کے وقوع کا عقیدہ ہوگا
 تو پھر یہی ہے کہ نہ پڑے گا۔ مگر یہ تو چاہتا ہے کہ سَنُکَلِّمُہُ کے سامنے میں کوئی دکاؤ نہ ہو۔ اور
 وہ جو پہلے کرنا پھرے۔ اور اب یہ بے حیائی سے پوچھا ہے۔ بَسْمَلُہُ بَلْ یُرِیدُ الرَّفِیقُ لَیْسَ فِیْہِ اِلَّا نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسِہِ کہ قیامت
 کہہ آئے۔ لَیْسَ فِیْہِ اِلَّا نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسِہِ عورت عار ہے کہ جب قیامت آئے گی فَاِذَا مِیْقَاتُ الْبَصَرِ تو انکے
 چند ہی جانے وَحُشَّتِ الْقُلُوبُ اور جانے اور ہو جائے گا وَجَمِیعُ السَّمْعِ وَالْاَبْصَارِ سمجھ
 اور جانے کو بھی کرنا جائے گا۔ ان کے یہ نور ہو جانے پر وَمِنْ ہُمْ رِجَالٌ جو جانے گا۔ یہ آپس میں ٹکرا
 جائیں گے۔ اور پھر ہوگا۔ یَقُولُ الرَّفِیقُ لَیْسَ فِیْہِ اِلَّا نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسِہِ انسان کے کہہ کر کہ اب بھاگ کر
 اسی جلا جلتے۔ فرمایا کَلَّا فَرَّادٌ وَّاَوْزَدُ اب بھاگ کر کوئی جگہ نہیں۔ کہہ کر لَیْسَ فِیْہِ اِلَّا نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسِہِ
 المسفق کہہ جائے مسفق صرف میرے رب کی طرف سے۔ وہیں ہمارے سب سے اور کوئی جانتے
 پتا نہیں ہے۔ اب رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔

اس کے بعد انسان جس چیز کا مستحق ہوگا، اسی کی طرف جانا ہوگا۔ یَرْجِعْہُ اِلَیَّ کہہ جائے گا
کَمَا فَعَلْتُمْ وَاَنْتُمْ۔ میں وہ انسان کو اس چیز سے خبردار کر رہا ہوں کہ جو اس نے کیے بھجوا ہے۔
 اور جو بچے چھوڑا ہے۔ اچھا، بلکہ انکی ہر چیز اس کے سامنے آئے گی۔ جو اچھی تیری رہ گئی ہے چھوڑ
 آیا ہے۔ وہ بھی سامنے آئے گا۔ کہ فَرَّادٌ وَّاَوْزَدُ کہہ کر کہ لَیْسَ فِیْہِ اِلَّا نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسِہِ سب سے بڑا
 جائے گا۔ جتنے سے کہہ کر لَیْسَ فِیْہِ اِلَّا نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسِہِ انسان اپنے نفس پر بصیرت
 رکھتا ہے۔ وہ اپنے اعمال سے باخبر ہوگا۔ کوئی اسکی عمارت دینا اگرچہ دے دے کسی پہلے بیان
 کرتے۔ اُسے معلوم ہوگا کہ کیا نہ کر کے آیا ہے لہذا اسے کہہ جائے لَیْسَ فِیْہِ اِلَّا نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسِہِ
 اِیُّوہُمْ عَلَیْہِمْ حَسِیْبًا۔

انسان مر جیٹ
 کیا جائے گا

محرک لذی ۲۹

القیۃ ۷۵

درس دوم ۲

آیت ۱۶ تا ۲۱

لَا تُخَيِّرُ بَيْنَ لِسَانِكَ لِتَعَجَّلَ بِهِ ۝ ۱۶ ۚ نَافِلَتَا جَمْعَةٍ وَقَوْلُهُ ۝ ۱۷ ۚ فَادَّ
 قَوْلُهُ فَاتَّبَعَ قَوْلَهُ ۝ ۱۸ ۚ تَوَارَتْ عَلَيْهِمَا بَيَانُهُ ۝ ۱۹ ۚ كَذَبًا تَجَرُّونَ لَعَاظُهُ
 ۝ ۲۰ ۚ وَمَذْذُونَ الرُّوحَةِ ۝ ۲۱ ۚ وَجُوهٌ يُؤْمِدُ نَاضِرَةٌ ۝ ۲۲ ۚ أَوْرَاقُهَا
 نَاطِرَةٌ ۝ ۲۳ ۚ وَوُجُوهٌ يُؤْمِدُ بِأَسْرَةٍ ۝ ۲۴ ۚ تَغْنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا عَاقِرَةٌ
 ۝ ۲۵ ۚ كَرَّ إِذَا بَلَغَتِ الثَّلَاثِي ۝ ۲۶ ۚ وَفِيهِ مِنْ سَرَقٍ ۝ ۲۷ ۚ وَفَضْلٌ
 ۝ ۲۸ ۚ إِنَّهُ الْفَضْلُ ۝ ۲۹ ۚ وَالْأَمَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝ ۳۰ ۚ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِ الْمُنَادِ
 الْمَسَاقُ ۝ ۳۱

ترجمہ: آپ اپنی زبان اس قرآن پاک کے ساتھ زچہ پیش نہ کرے کہ آپ اس کو ہندی سپیکر پر لے کر
 چلے آئے اس کا آپ کے دل میں جمع نہ کرنا اور تب کی زبان سے اس کا پڑھنا، ہمارے ذمہ
 ہے ۝ ۱۶ ۚ پس جب ہم اس کو پڑھیں (یعنی یہ فرشتہ) قرآن کے پڑھ کر فارغ ہونے
 کے بعد آپ پڑھیں ۝ ۱۷ ۚ پھر تنگ ہوں کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ سے ۝ ۱۸ ۚ
 حذرنا! بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو ۝ ۱۹ ۚ میرے چھوڑتے ہو تم آخرت ۝ ۲۰ ۚ
 اس دن کئی حیرت سے ترو تازہ ہوں گے ۝ ۲۱ ۚ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے ۝ ۲۲ ۚ
 اور اس دن کئی چہرے اس ہوں گے ۝ ۲۳ ۚ انہیں یقین ہوگا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ مسوک
 کیا جایگا ۝ ۲۴ ۚ خبر ورجب انسان کی روح اس کی ٹہنی تک جا پہنچی ہے ۝ ۲۵ ۚ اور کہا
 جاتا ہے کہ ان سے دان رسانی جہاں پہنچا کر پڑا ۝ ۲۶ ۚ اور انسان گناہی کر کے کہ اب
 جہان کی گھڑی آپہنچی ہے ۝ ۲۷ ۚ اور پندہ لی پندہ کے ساتھ ٹپٹ جاتی ہے ۝ ۲۸ ۚ اس
 دن تیرے رب کی طرف چلا ہوتا ہے ۝ ۲۹ ۚ

گفتہ شدہ روایت اس سورت کی بتدریس میں یاد است کا ذکر ہے۔ واللہ تعالیٰ نے محض قیامت کا ذکر فرمایا اور
 اُن لوگوں کی توجہ دلائی جو بعثت الہیہ امت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ قیامت اور
 نفس و زمرہ کی تمام ٹھکانہ فرمایا کہ تم ان کی تدبیر کو جمع کر رہے ہو اور اس بات پر قہر نہ رہتے ہو
 کہ اس کے پورے کرنا اور کوئی دوسرا بیان میں قرآن کی ہر جگہ متعلق کچھ ارشادات میں، اس سے بعد

یائے اور کوئی چیز قبول نہ جاسکے۔ چوتھو بر ایک مشتق سے کا کلمہ تھا۔ مرقاۃ فی فریاد کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیں۔ کیونکہ قرآن پاک کو حرف بحرف جمع کر دینا اور بے کسب کی رہنمائی پر چڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ جلد بازی نہ کریں۔ بعض فرماتے ہیں کہ جیب اللہ تعالیٰ علیہم اعلیٰ اور قادر مطلق ہے اور اس کا غلط ہے کہ انسان کی ہر سیدہ نبیوں کو جمع کرے گا۔ اور انسان کے متفرع جزو کو اکٹھا کرے گا اور اس کے پورے پورے دست کر دے گا۔ لہذا اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہی کسمائی کے الفاظ کو محفوظ کرے۔ اور اس کا کوئی لفظ یا کوئی حرف چھوٹنے نہ پائے۔ لہذا آپ جلدی نہ کریں۔ گو گویا حفاظت قرآن کو وقوع فی مسیت کے ساتھ ہی جلد بازی کی مناسبت ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش بھی تھی کہ لوگ جلدی سے ہدایت قبول کر لیں مگر اللہ تعالیٰ نے رشا فرمایا۔ آپ جلد بازی نہ کریں۔ کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ "يُنْفِثُ وَيُقْبِلُ مَنْ أَحْبَبْتَ وَيُجِئُكَ اللَّهُ الْيُسْرَىٰ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ إِلَيْكَ سَبْعَ مِائَاتٍ" آپ اپنی پسند کے مطابق کسی کو ہدایت پر مجبور نہیں کر سکتے بلکہ ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ جسے چاہے ہدایت سے نوازے۔ حقیقی مرنے اور بڑی لڑائی خداوندی ہی ہے۔ لہذا ہر مسیت کے سلسلے میں جلد بازی بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ انسان نظرًا نہ جیتا ہے کہ آہستہ آہستہ بات کو سمجھتا ہے۔ اور پھر اس کو اختیار کرتا ہے۔ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق قرابت حاصل کرے گا اور ہدایت پائے گا۔ لہذا آپ جلد بازی نہ کریں۔ دوسری جگہ یہ بھی ملاحظہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وَقَرَأْ فِي الْبُحْرِ" قرآن پاک پڑھنے میں جلدی نہ کریں "مَنْ قَبِلَ أَنْ يَقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ" جس کے کہ وہی پوری ہو جائے۔ "فَلْيَلْ سَبْرٌ رَاضٍ تِلْكَ" اور یہ دعا کریں کہ تمہارے لئے مردودہ! ہر صمد ہیرا منہ فرما۔

قولی ہدایت میں
جلدی کی خواہش

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے والا کمزور انسان ہوتا ہے۔ وہ بوقت تعلیم غلامی کو غور سے سنتا چاہیے اور میان میں دھن نہ لپی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی افسانہ باقی رہ جائے تو بعد میں سٹو کر لی چاہیے۔ درمیان میں مغل سہی ہونا چاہیے۔

حفاظت قرآن کی آیت میں سورۃ اعلیٰ میں فرمایا "سَتَجِدُنَا قَلْبًا مَتَّعِي دَرَجَاتٍ مَآثِلًا لِّلَّهِ" آپ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ سوائے اس چیز کے کہ جسے اللہ بخودنا چاہے۔ یعنی کوئی ایسی بات

جن کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے۔

حفاظت قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "إِنَّا نَحْنُ نُحَافِظُ الْقُرْآنَ وَنُحَذِّرُ الْكَافِرِينَ مِنْهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" یعنی قرآن حکیم کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ لہذا ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔
 اسباب حفاظت کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا سبب قرآن پاک کا جمع کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تدوین یحییٰ بن یساف کے زمانہ میں ہوئی جب کہ اسے کاتبی صورت میں لایا گیا۔ حفاظت کا دوسرا سبب اس کا مسلسل پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں قرآن پاک کے حافظ اور قاری پیدا کئے۔ جنہاں تک سنیہ یا دکر نے کا تعلق ہے، اسماۃ الرحمنؓ لائے رکھے ہیں کہ دس ہزار صحابہؓ کو قرآن پاک زبانی یاد تھا۔ اس کے محقق حصص تو ہر مسلمان کو یاد تھے اور ابتدائے اسلام کے اس دور میں کوئی بھی سنیان الیاء نہ تھا۔ جسے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد نہ ہو۔
 تاہم ایک کثیر تعداد میں حفاظت بھی موجود تھی۔ اس کے بعد جنوں میں اسلام کے پیروکاروں میں اضافہ ہو گیا۔ حفاظت کی تعداد میں اسی نسبت سے اضافہ ہوا رہا۔

جہاں تک قرآن پاک کے بیان کا تعلق ہے، اس کے معنی و مطالب اور معادلات و وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں مفسرین کو امام کو مقرر فرمایا جنہوں نے اس کے معادلات کو کھولی کھول کر بیان کیا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اس طور پر پورا کیا کہ ہر زمانے میں مفسرین کو امام کی ایک جماعت موجود رہی ہے۔ اور اس زمانے میں بھی موجود ہے۔ جنہوں نے محنت و لبوس میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی۔ گویا قرآن پاک کے الفاظ و اس کی تجوید بھی محفوظ ہے اور اس کے معانی و مطالب بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجدد بازی نہ کریں اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔

اس کے بعد فرمایا: فَاقْرَأْ تَعْلَمُ الْقُرْآنَ کَرِہًا یعنی جب ہم پڑھیں یعنی ہمارے فرشتے جبرائیل قرآن پاک کو پڑھے۔ تو اس کے بعد آپ، اس کا اتباع کریں۔ یہ حقیقت میں معلوم اور مرئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتہ تو ایک ذریعہ ہے، وہ معلوم نہیں بلکہ درمیان میں پیغام رسائی کا

اپنی نصیب ہوگی۔ اس عقیدے کا انکار کرنے والے گمراہ ہیں۔

اس کا انکار یا تردید کر دینے میں یا محض لفظی شکل پر یہ کہ اگر خدا کو دیکھیں گے تو خدا محدود ہو جائے گا اور عیال وراثت اور جنت کے اندر ہوگا۔ کیونکہ دیکھنا جنت کے اندر ہوتا ہے مگر اپنی سلف والجماعت کہتے ہیں کہ دیدار الہی ہوگا۔ البتہ وہ اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ دیدار ہوگا مگر یہ کیسے یعنی اس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا کہ کس طرح ہوگا۔ یہ دیدار کسی عام چیز کو دیکھنے کی مانند نہیں ہوگا۔ یہاں تو آگے پیچھے وادائیں ایسی جنت ہوتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جنت سے بے نیاز ہے۔ تاہم دیدار ضرور ہوگا مگر بے کیف۔

اس کے بعد فرمایا وَفِي جُودَةٍ تَوْصِيْفٍ بِأَسْمَاءِ اُس دن کی چہرے کہ اس اور تشریف ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّ يَوْمَئِذٍ جو گرد و غبار چہرے پر ہوگا یا وہ سیاہ ہوں گے۔ اور ان کی ستم یہ ہوگی اِنَّ يَوْمَئِذٍ یہاں فارقہ اِنَّ يَوْمَئِذٍ انہیں یقین ہوگا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک کیا جائیگا۔ فارقہ کمر کے حسرت کو کہتے ہیں۔ وہ یقین کریں گے کہ اب ان کے ساتھ بہت ہی پڑ سلوک ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے قیامت اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ فرمایا آج تو یہ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ کوئی قیامت نہیں۔ یہ اساطیر و دین یعنی پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ مگر کسی کو واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا۔

مشکوٰۃ قیامت کی
بابی

فرمایا اِذَا بَلَغَتِ الشَّرَائِفُ رُفُودَهُمْ جب انسان کی روح اور جان الہی کی ہڈی تک جا پہنچتی ہے۔ اور لہان اس دنیا سے جانے لگتا ہے۔ تو پھر وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ کہتے راقی اور کون جانتا ہے۔ کون ہے راقی جو چیزیں کہہ رہے ہیں ان کے دو حصے بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک معنی راقی سے ہے یعنی جہان چھوڑ کر تشریف لے کر آیا ہے اور دوسرا یہ کہ جب لہان کی جان اس جگہ پہنچ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور طبیب تو نا کام ہو گئے۔ ان کا کوئی حیلہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اب کس جہان چھوڑنے والے کو تلاش کرو۔ کوئی دم کرنے والا دم ہی کرے۔ کسی کے قہر سے گندھے سے مریض کو فائدہ پہنچے۔ کسی طرح اس کی جان بچ جائے تو گویا راقی سے مراد وہ جہان چھوڑنے والے ہیں جو مریض کی آخری سانس پر طلب کیے جاتے ہیں۔ لہذا راقی سے مراد انسان کی وہ حالت ہے۔ جب اس کے پچانے کے تمام ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔

راقی کا معنی

بعض مفسرین کا یہ فرمنا ہے کہ لفظ راقی، قیامت سے نہیں بلکہ رقی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے معنی اور پھر چڑھنے کے ہوتے ہیں۔ گویا راقی سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے پاس آخری وقت میں آتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس شخص کی مدد کر کے کہ کون اور پھر جائے گا۔ یعنی عذاب دہلے فرشتے اس کو لے جائیں گے یا رحمت دے۔ اُن وقت دونوں قسم کے فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا مومن ہے۔ تو اُسے حقین واسے فرشتے بھیجتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ موجود ہے۔ کہ عقیقین ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، جہاں بہشت ہے۔ پس ہر کار انسان کی پابندی وہاں حاضری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اُسے واپس وزرع یا عالم قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مرنے والا کافر یا منافق ہے۔ تو فرشتے اس کی روح کو اُپر سے جاتے ہیں۔ مگر وہ آسمان دنیا سے ہی پٹا دیا جاتا ہے۔ دیر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سینے ٹھس کو۔ بھین میں لے جایا جاتا ہے جو ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے۔ تو گویا اس لحاظ سے رقی سے مراد اور پھر چڑھنے واسے فرشتے ہیں۔ خواہ وہ عذاب کے فرشتے ہوں یا رحمت کے۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا نَحْمًا كَثِيرًا ۖ هَٰؤُلَاءِ ذُوقُوا عَذَابَ الْغَوْلِ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ

اور انسان گناہ کرتا ہے۔ یہاں پر ظنی یعنی یقین سے یعنی مرنے واسے کہ یقین ہو جاتا ہے۔ اَنَّهُ لَيُدْحٰقَنَّ بِجِلْدَيْهِ النَّارُ ۚ وَتُكْفَرُ عَنْهُ كُفْرًا ۚ وَمَا لَهُ فِي الْآثَرِ مِنْ عَاقِلٍ ۚ

کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یعنی جب جان نکل جاتی ہے۔ تو پھر اس میں حرکت کی قوت باقی نہیں رہتی۔

ایہاں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کس میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بے وقوف طریق سے۔ باعث کلیتہً ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اس کا مال و متاع تو راقی اور راقب میں وہ جتنا تھا۔ انہیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ اور ثانی یہ کہ آگے بزمخ میں ہا معلوم کیا معاملہ پیش آئے والا ہے۔ دنیا میں کو عیش کرتے تھے۔ اب آگے کیا صورت حال ہو گی۔ اس طرح گویا یہ جدائی کا وقت انسان کے لیے وہ ہری اذیت کا باعث ہوتا ہے۔

اس کے بعد بنجام کا یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ رَبُّ الْمَسْكِينِ ۚ اُنس دن اپنے رب کی طرف چلنا ہوتا ہے۔ چنانچہ مرنے کے ساتھ ہی انسان کی دوسری زندگی کی پہلی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ اسی سے فرمایا کہ آج تم جلد بازی کرتے ہو۔ نکلا۔ وہ استہزاء کرتے ہو مگر آگے یہ مسئلہ پیش آئے والا ہے۔ جس وقت تمہاری جان انسانی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا معاملہ پیش آئے والا ہے۔

تہذیب الذی ۲۹

القسمۃ ۷۵

(آیت ۱۱-۱۲)

درس سوم

فَدَمَعَتْ لَأْمًا ۳۱ وَبَكَى كَذِبًا وَقَوْلًا ۳۲ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ مَلِكِهِ
يَكْطِبُ ۳۳ وَقَالَ لَكَ فَدَوْ ۳۴ ثُمَّ أَتَاكَ فَادُولًا ۳۵ اِيْتَسِبَ
الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۳۶ أَسْوَيْتَ نَفْسَهُ مِن مِّمْنَةٍ لِّمَنِي
۳۷ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ خُلُقٍ سَوِيًّا ۳۸ فَعَمِلَ مِنْهُ الذُّجَيْنُ الْإِذْكَ
وَأَتَتْهُ ۳۹ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ نَاصِيحِي إِلَى السُّوْلَى ۴۰

۲
ج

ترجمہ:۔ پس مگر اس نے تصدیق کی اور نہ نمانہ پچی ۳۱ بلکہ اس نے تکذیب کی اور
اعراض کیا ۳۲ پھر اپنے گھروں کی طرف گھڑا ہوا گیا ۳۳ ہاں کہ ہے تیرے لیے پھر
ہلاکت ہے ۳۴ پھر ہلاکت ہے تیرے لیے پھر ہلاکت ہے ۳۵ کیا انسان گمان کرنا ہے
کے لیے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ۳۶ کیا انسان ایک نظر دہنی نہیں سمجھے رحم کے مارچ کے
دیا جاتا ہے؟ ۳۷ پھر وہ جہاں ہر انہوں تھا پس خدا نے اس کو یہ کیا اور ٹھیک اسٹاک بنایا
۳۸ پھر بنایا اس سے جو انرا زار بارو ۳۹ تو کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں کہ مرموں
کو (دوبارہ) زندہ کرے ۴۰

گذشتہ سہ ہفتہ

پہلی آیت میں منکرین قیامت کا تذکرہ ہے۔ ان کے بڑے انجام کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان آیات
میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اُنہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کے بارے میں کچھ دلائل اشارت
بیان فرمائے ہیں۔ اور ان کی کوتاہی اور ہٹ دھرمی کا ذکر کیا ہے۔ برشار ہوتا ہے۔ کہ منکرین قیامت
بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور اس کو جید سمجھتے ہیں، یہ غفلت میں
پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس غفلت کا سبب باعموم ان کے مال و اسباب ہیں۔ پہلی سورتوں میں
بھی بیان ہو چکا ہے۔ مادہ بیان بھی ذکر ہو چکا ہے۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ
یعنی انکار قیامت کی وجہ یہ ہے کہ تم جلد بازی یعنی دنیا کا زندگی کو پسند کرتے ہو۔

اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ دنیوی زندگی میں دنیا کے مال و اسباب کی محبت ہی انسان
کو آخرت سے غافل کرتی ہے۔ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ موت آجاتی ہے۔ اور

اگل منزل یکایک ماننے آجاتی ہے۔

صدق باعزہ

نہاۃً فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَیٰ خوس کا مقام ہے کہ مشرکین قیامت نے نہ تو تصدیق کی اور نہ غماز پڑھی۔ صَدَقَ سے مراد تصدیق کرنا ہے۔ یعنی انہوں نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا، جن پر پڑھتی کرنا ضروری ہے اور ان میں ایک قیامت بھی ہے۔ علامہ انیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت انبیاء علیہم السلام کی رسالت ملائکہ کتب کا دیہ یہ تمام شرائع الہیہ ہیں جن کی تصدیق کرنا ضروری ہے اگر یہ شخص تصدیق کرتا تو صحیح اعتقاد پختہ سا توڑے جاتا۔ اور جو صحیح اعتقاد ہے کہ جانا ہے، اس پر میں فرشتے بھی اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام بھی ان کے سفارشی ہوتے ہیں۔ قرآن بھی ان کا شفیع ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ان پر کمر زنی فرماتے ہیں۔

مگر صورت حال یہ ہے کہ اس نے تو تصدیق ہی نہیں کی فَلَا صَدَقَ یعنی کو کچھ ہی نہیں سمجھا، بلکہ اس کی باتوں کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، پائے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں۔ نہ کوئی قیامت ہے نہ کوئی جزائے عمل ہے۔

اہم بیجا سوچ فرماتے ہیں۔ کہ صَدَقَ کا معنی صدقہ خیرات کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَیٰ کہ نہ اس نے صدقہ خیرات کیا نہ نماز پڑھی۔ جیسا کہ دوسری آیت میں قَا صَدَقَ وَاٰلُہٗنَّ النَّصِیۡحِیۡنَ۔ گو نگار کے گھر کے لئے اللہ! مجھے تقویٰ ہی صلیق سے ملے تاکہ میں صدقہ خیرات کر کے نیکو کاروں میں شامل ہو جاؤں۔ مگر جب مرث کا وقت آ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے رخصت نہیں کرتے۔

صدقہ میں ذکر و نعت بھی شامل ہے۔ جیسا کہ پچھلی سورت میں گذر چکا ہے۔ کہ انسانی چہرہ ہی میں صدقہ خیرات شامل ہے۔ اور محاورہ بنیادی چیزیں ہیں۔ دلوں کو کر دیتا تھا کہ جنت والے لوگ دوزخ والوں سے سوال کریں گے مَا لَکُمْ کَہُ فِی سَعٰدَۃٍ قَمِیۡسَ اس جہنم میں کوئی ہی چیز لائی۔ تو وہ کہیں گے۔ کَوْنُکُمْ مِنَ الْمُصَدِّقِیۡنَ یعنی ہم تمہاری باتوں پر یقین پڑھتے تھے۔ وَ کَہُ نَکَ نَطۡوِیۡسُہُ اَلۡنُصَیۡبِیۡنَ اور میگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کھانا کھانا نوع انسانی خاص طور پر ہم مذہبوں کے

نماز نہ پڑھی، ناشائس نے عکسِ یب کی درِ باغیہ کہ اُس نے اعراض کیا۔ اسی طرح اگر مولیٰ کا مادہ
 آواز سے ہو تو اس کا معنی "انجام" ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی مطلب یہ ہو گا کہ تیرا انجام تمہاری وہ بات ہے۔
 اُس کے البتہ تمہارے لئے وقوعِ قیامت کے متعلق دودلائی بھی اشارت بیان فرمائے۔ ارشاد
 ہوتا ہے۔ يَحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ مِيتَتَهُ سَدَّيْ کیا انسان گمان کرنا ہے۔ کہ اُسے سیکار چھوڑ
 دینے کے گمان نہ لگائی فعل ہو سیکار ہے۔ مقصد یہ کہ یہ انسان پر کوئی دوسری چیز نہیں ڈالی جائے گی
 جس سے کوئی پچھتائیں ہوگی۔ اگر اُس کا خیال ایسا ہی ہے۔ تو یہ باطل خیال ہے۔ انسان کی فطرت،
 سرشت یا مزاج میں حکمت اور ہیئت کی شکست پائی جاتی ہے۔ اور اس کا تقاضا ہے کہ انسان
 مکلف ہو۔ اور جو مکلف ہو گا اس کے ساتھ جزائے عمل کا ہونا لازمی ہے۔ تو مقصد یہ ہونا کہ انسان
 کو فعل نہیں چھوڑا جائے گا۔ بلکہ قانون کا پابند بنایا جائے گا۔ اس پابندی کے بغیر انسان ترقی کی طرف
 قدم نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ حَقِّهِ مَا تَذَكَّرُونَ
 یا ایہی ارشاد ہے کہ تم تمہارے اُصولِ کفر بین کھڑے پائے باطن یعنی فساد کو کم کرو۔ فساد سے ڈالو۔
 اگر قانون کی پابندی نہیں کر دے تو خطیرہ تقدس یعنی پاک مقام کی طرف تہہ قدم نہیں اٹھ سکے گا۔
 اور تم کا بیان کی منزل سے ہم کنار نہیں ہو سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عقل و شعور، قوی
 ظاہر و باطن اور دیگر تمام اسباب سے کر قانون کا پابند بنایا ہے۔ یہی پابندی انسان کے لیے ترقی
 کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان پابندی نہیں کرے گا۔ تو منزل کا شکار ہو جائے گا۔ طاقت کے گڑھے میں
 گر جائے گا۔ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ لہذا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ اور اس
 کا محاسبہ ہو گا۔

قیامت کے روز
 بد پر ہوں

وقوعِ قیامت کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے انسان کے مادہِ تخلیق کو بنایا ہے انسان
 سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں اور اعضا کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے مگر اس نے اعلان
 فرمایا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ انسان کے پورے کو دوبارہ کر دیں۔ اس مرحلہ پر انسان کی توجہ اس
 کی تخلیق کی طرف دلائی گئی۔ فَرِيقًا الْكَافِرِيكُ نَطْفَةٍ کیا ان ایک قطرہ آب میں تھا۔ نطفہ
 شفات پائی کو کہتے ہیں جس میں مادہ نہ ہو۔ انسان کے نطفہ میں بھی مادہ نہیں ہوتا۔
 اس لحاظ سے یہ خالص ہوتا ہے۔ فَرِيقًا الْكَافِرِيكُ نَطْفَةٍ مگر مٹی کی پستی کی پستی کی ایک ہونہ

انسانی کی تخلیق حقیقت
 قطرہ آب سے

نہیں تھی جسے رحم کے اندر چکا دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان ایک حقیر فضلے کی پیدائش نہیں ہے۔ جیسا کہ
 اہل حقہ میں آئے گا اَنَسُوْا حَتّٰی تَخْرُجُوْا مِنْ اَرْحَامِ اُمَّهَاتِكُمْ کَمَا تَخْرُجُوْنَ مِنْ اَرْحَامِ اُمَّهَاتِكُمْ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
 کیا ایسا ناپاک پل کی رکڑ پرے کو لگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے۔ نگاہ پڑے تو آدمی نفرت کرے۔
 اٹھا کہتے ہیں کہ مادہ منویہ ہضم کا چوتھے درجے کا فضلہ ہے۔ جب کوئی آدمی غذا کھاتا ہے۔

تو پہلے صدر میں وہ کیلوس بنتا ہے۔ پھر آنکھوں میں پتلی کریموس بنتا ہے۔ وہاں سے چل کر جب
 جگر میں پہنچتا ہے تو غلیظ بنتا ہے۔ جب ہر ہر عضو میں خون کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس عضو کا مطلوبہ
 مادہ بنتا ہے۔ چنانچہ خون جب اعضائے تناسل میں پہنچتا ہے تو مادہ منویہ بنتا ہے۔ یہ فضلہ کا چوتھا
 درجہ ہے۔ یہ ایسا غلیظ و غریب مادہ ہے کہ سفید ہے مگر دودھ جیسا نہیں۔ کیونکہ دودھ ایک
 پاکیزہ چیز ہے اور نشوونما میں کام آتی ہے۔ یہ پھل سے مثلاً بھی نہیں کہ پھل درخت کا علاحدہ اور ٹھوڑا
 ہوتا ہے۔ اور اگر اسے درخت سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تو مذکی سے عجیب ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر مٹھی درخت
 سے کاٹ دی جائے تو وہ بے جان ہو کر سوکھ جاتی ہے۔ مگر اس مادہ منویہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ
 خاصیت رکھی ہے۔ کہ اپنے اصل سے کٹ کر بھی انسان جیسی اثرات المخلوقات چیز کی پیدائش کیلئے ملتا ہے

انسانی نشوونما کے
 مختلف درجے

قطرہ آب ٹپکائے جانے کے بعد کیا ہوا۔ خَلَقْنَاكَ مِنْ غَلَقَةٍ مَّرْدَةٍ لَّعَلَّ تَعْلَمُ ایک ٹکڑے میں تبدیل
 ہوا۔ چالیس دن تک یہ قطرہ آب اسی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد تبدیلی شروع ہوتی ہے
 اللہ تعالیٰ اس کی شکل میں تبدیل کرنے میں مزیہ چالیس دن کے بعد اسے گوشت میں
 تبدیل کیا جاتا ہے۔ اگلے چلے میں اس میں ٹہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور انسانی ڈھانچہ بن جاتا ہے۔
 اس طرح جب چارپے پر لے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے دھڑ دھڑ آسمانی آجاتی ہے۔ جو دھڑ دھڑ
 سے بڑھ کر پورا انسان بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف کا نَعْلَقَةُ رَدَّ جَاءَ بِهٖ نَفْسٌ تَحْيٰی تَحْلِقُ پچیس
 دن کے اندر اس کو پیا گیا خشوٹی اور ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اس کے تمام ظہری و باطنی اعضا مکمل درجے
 کے بنائے۔ پھر اس حقیر قطرہ آب سے پیدائش ہوئے انسان سے اللہ تعالیٰ نے زور مارا کہ اب تو
 بنادیا جس کا حُسنُ اَلَّذِیْنَ وَجَعَلْنَا الذِّکْرَ وَالْاُنْثٰی۔

یہ جنسی تفریق کس طرح ہوتی ہے۔ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر بھی حیران میں۔ کہ یہ کیسے ہو جاتا
 ہے۔ وہ اس کی توضیح بیان نہیں کر سکتے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے۔ کہ ایک مرد

ایسا آتے۔ جب کچھ کو نرمانہ بنا دیا جاتا ہے۔ فرمایا وہ ذرت خداوندی جس نے انسان کو قطرہ آب سے تبدیل اور پٹیاں بنے کر پیدا کیا۔ اَلَيْسَ ذَرَّةً ذَرَّةً عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ الْمَوْتٰى كَوَيْلًا
وہ خدا اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ گر با اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو دلیل کے طور پر پیش فرمایا کہ جو خداوند کریم ایک حقیر قطرہ آب سے انسان جیسی عظیم مخلوق پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے یہ یہ کون سی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسان کو پھر وہی شکل و صورت دے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ پہلی تخلیق دشوار تھی، ثانیاً قیامت کو دوبارہ جلائے گا، تیسرا بھی ہو گا۔

مقدّمہ خرد و خرد

ابن دانیل سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ابتدائی تخلیق پر غور کرنا چاہیے یا
کرے گا تو اسے ایک طرف خدا تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی، اور دوسری طرف قیامت کے
وجود کا اندازہ نہیں کر سکے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے وقت جیسا انسان
اس مقام پر پہنچیں، ان کہیں مُبْتَحَاثٌ فَبٰلِیْ عَنِیْ لَمْ یُزِدْهُ اَقْرَبًا کُیْ سَہْ، ایسا کیوں نہیں
ہو سکتا۔ بے شک تو اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ صرف یہی کہہ دینا
بھی کافی ہے۔ سورۃ قیامت کی یہ آخری سیت خواہ تم نہ کہے دو، ان پر بھی جائے بغیر نماز کے پچھلے
فَبٰلِیْ کَیْ سَہْ، شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران کہے تو آہستہ سے کہے، زور سے
سے کہنے کی ضرورت نہیں جب کہ سورۃ ملک کے سطر میں اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کہے۔ اور
جب کہ اُمّی سورۃ کہہ رہی ہے، اس میں بھی جب یہ آیت پڑھی جائے فَبٰلِیْ کَیْ سَہْ، اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کہے۔
یُحْیِیْ الْمَوْتٰى لَوْ کُنَّا نَعْلَمُ سَہْ، اَمَّا بِاللّٰهِ۔

الذہر ۷۱

تذکرہ انبیاء ۲۹

(سورۃ الذہر ۱ تا ۷)

دریں ازل

سورۃ الذہر میں تفسیرِ حاسے و تلمون ایندو غدار کو غدار

سورۃ الذہر کا ہے اور یہ کثیر بات اور اس میں رد و ردوت ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحیم و مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

- هٰذَا الَّذِیْ عَلٰی اِذَا سَاکنَ حِیثُ هُوَ لَمْ یُفِرْ لَوْ کُنْ شِیْئًا مَّا کُوْنًا ①
 اَخْلَقْتَا لَوْ سَاکنَ مِنْ نَّفْثَةٍ لَمْ تَخْجُجْ وَ تَبْتَدِیْہِ فِی جِلْدٍ سَبِیْعًا
 نَصِیْرًا ② اِنَّ هٰذِیْنِ لَیْسَیْدا اِمَّا سَاکِرٌ وَاَمَّا کُوْنٌ ③
 رَا اَعْمَدَا لَیْقَعِرِیْنِ مَسِیْلًا وَاَعْلَا وَاَسْفَلًا ④ اِنَّ اِذَا بُسِّرَ
 یُسْرِیْوْنَ مِنْ کَاسٍ کَانَ مِنْ لُجْہَا کَافُوْرٌ ⑤ عِیْسَا بَشَرًا مِّثْلَ
 بَہَا عِبَادُ اللّٰهِ لَیْذِجْرُوْہُمَا تَعْجَبُوْنَ ⑥

ترجمہ: ① تحقیق آیا ہے انسان پر ایک وقت نہالے میں سے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ
 بنے ② ایک ہمہ تن انسان کو ایک ہی جے نظر کا تب سے یہ کیا کہ ہمہ تن کو توڑیں
 ہیں ہمہ تن سے کھینچنے والا نہ بکھنے والا ③ ایک ہمہ تن سے رخصت ہوا ہوتے
 کی جہت و ہمت کی یہ وہ نہ گزر ہو گئی یا نہ گزر ④ ہے شک نہ نے تیار کہ نہ بھی میں
 کا فوڑوں کے لیے نہ بکھریں و موقوف رہ بکھریں کوئی نہ ⑤ ہے شک ابلا پر پائے گئے لیے
 پائے سے جن میں کو فوڑوں کا دھڑ گول ⑥ یہ ایک چوڑا ہے جس سے اللہ کے خاص
 نہیں ہیں گئے نہ کہ وہ نہ سے (اپنی مرضی سے جہاں چاہیے) رحیم و مہربان ⑥

وجہ تسمیہ اس سورۃ کا نام سورۃ الذہر ہے۔ دھڑ دھڑانے کو کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں نام
 لکھا کہ کہتے اس سے اس سورۃ کا نام سورۃ الذہر ہے۔ دھڑ دھڑانے کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ کا

کے متعدد نام ہیں۔ دہم کے علاوہ سورۃ ہک لائی جو کہ اس سورۃ کے پہلے لفظ سے موسوم ہے اس کا نام سورۃ اشج بھی آتا ہے۔ جو کہ دوسری آیت میں مذکور ہے، اسے سورۃ النان بھی کہا گیا ہے۔
 کہو بخدا اس میں ان کی تخلیق کا ذکر ہے۔

اس سورۃ کے مکی یا مدنی ہونے کے متعلق مفسرین کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کوذائف فرماتے ہیں کہ یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ بعض دوسرے فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورۃ ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں کریمؐ کی زندگی میں نازل ہوا، وہ دوسرا مدنی زندگی میں۔ تاہم اکثر مفسرین کے مطابق یہ سورۃ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی انیس آیات دو گروہ، دو سو چالیس الفاظ میں اور یہ ایک ہزار پچانوے حروف پر مشتمل ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کو موضوع پہلی سورۃ قیامت کے ساتھ ملتا ہے۔ پہلی سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ لہذا اس سورۃ کا بھی زیادہ تر حصہ قیامت سے متعلق ہے۔ البتہ پہلی سورۃ میں جو بات اجمال کے ساتھ بیان ہوئی، اس سورۃ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس سورۃ میں قیامت کے ذکر کے ساتھ دو گروہوں یعنی گمراہ اور ناسخ گمراہ کے انجام سے متعلق تفصیل بیان کی گئی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سورۃ کا موضوع (Subject) بلند اور اشرار کا انجام ہے۔

پہلی سورۃ میں ابتداء قیامت کا حال تفصیل سے بیان کیا گیا تھا اس سورۃ میں تھا
 هَاتُوا بُرْهٰنَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ رٰسِخِيْنَ فِيْ مَا كُنْتُمْ تَقُوْلُ ۝۱
 چند حیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، ایک عظیم ہنگامہ ہوگا اور پھر بقول اَلْاِنْسَانُ اِنْ اَسْفَضَ اِلَیْہِ الْاِنْسَانَ کَسَہُ لَمَّا کَانَ عَلٰی حَبْلٍ ۝۲
 ہے۔ یہ گویا ابتداء قیامت کا حال تھا اس سورۃ میں وقوع قیامت کے آخر میں اشرار اور
 اہل کافرا کا جزا انجام ہوگا، اس کی تفصیل ہے، شرابے مرکز یعنی جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اور
 اہل ایمان اپنے تمام جنت میں پہنچیں گے، جو رحمت کا بحر ہے، وہاں پر ان کو جہل ہو سنے

کیا حضرت علیہ السلام نے فرمایا اَنْشَجَ اَنْفُسَ حَاجِبِكُمُ الشُّوقُ اِلَى الْجَنَّةِ یعنی تمہارے
بھائی کی جان جنت کے شوق میں نکل گئی۔ حدیث کے ایک راوی صریح المرئی قاضی ہیں جب
وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس میں اس قدر جذب ہوتا تھا۔ کہ ان لوگوں پر ہم شفقت
عامی ہو جاتی تھی۔ (یہاں تک کہ بعض آدمی ہلاک ہو جاتے)

الغرض سورۃ دہر سورۃ انسان سورۃ حل اُلی اور سورۃ امشاج سب اسی سورۃ کے
اسم سے مبارک ہیں۔

سورۃ کی ابتداء لفظ هَلْ سے ہوئی ہے۔ یہ هَلْ استفہام کے یہ بھی آتا ہے۔ سورۃ تحقیق کے
یہ بھی۔ هَلْ اُلی یعنی قدائی کی محبت کیا ہے علی الاشیان انسان پر چین چوں اَنْذَهْر
ایک وقت زمانے میں سے کہو یکن شیت اَنْذَهْر کو انسان کرتی قابل ذکر چیز تھا۔ انسان
سے مراد خاص انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی لیا جاسکتا ہے کہ آپ تمام بنی نوع انسان کے
جدا مجید ہیں۔ اور انسان سے مراد عام انسان بھی ہیں۔ کہ یقیناً ہر انسانی پر ایک ایسا دور آیا ہے جب
یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ کیونکہ موجودہ نسل انسانی تو بعد میں شروع ہونے والا سلسلہ ہے اس سے
پہلے انسانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ نہ ان کے خاندان تھے۔ نہ ان کے سلسلے تھے اللہ نہ یہ کائنات
تھے۔ اگر کچھ ہوتا تو باقی مخلوق کے ذہن میں رن کا کچھ وجود ہوتا، وہ بھی جانتے، مگر یہ انسان کوئی
قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بلکہ معدوم تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں تحقیق انسان کا ہی ذکر فرمایا ہے
پھر انسان کو مکلف بنانے کا ذکر ہے۔ کہ اسے قوانین و شرائع کا پابند بنایا۔

اس کے بعد فرمایا اِنْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ طَفْلَةٍ اَنْشَجْ ہم نے انسان کو پانی کی
ایک مایسی لوند سے پیدا کیا جو بڑا بڑا ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اشج اشج کی جمع ہے جس کا
معنی غلط سطر ہوتا ہے۔ نطفہ شفاف پانی کو کہتے ہیں۔ چونکہ انسان کی تخلیق میں مردانہ عورت کا پانی
بڑا ملتا ہوتا ہے۔ اس لیے اسے نطفۃ اَنْشَج فرمایا۔ کہ اس سے انسان کو پیدا کیا۔

اہم نہ غرضی فرماتے ہیں کہ اشج کا لفظ مفرد ہے۔ اس کی کوئی جمع نہیں ہوتی۔ جیسے

اظہار قوم غروبہ کے مجمع کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ امتناع بھی مفرد ہونے کے باوجود جمع کے معنی میں متصل ہے۔ گویا امتناع کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ اس میں مرد اور عورت کا مادہ لکویہ مل ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اس پانی میں وہ تمام عناصر پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں موجود ہوتے ہیں۔

انسانی جسم
کے عناصر

یونانی فلسفیوں کے ایک گروہ کا خیال تھا کہ انسان چار عناصر آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے مرکب ہے۔ بعض نے پانچ اور بعض نے سات عناصر بتائے۔ تاہم چار عناصر بنیادی طور پر ہوتے۔ موجودہ زمانے کے ترقی یافتہ سائنس دانوں کا تجزیہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے عناصر چار یا سات نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ اب تک ایک سو دس سے زیادہ عناصر تجربہ گاہوں میں دریافت ہو چکے ہیں، عنصر ایک بیحد چھریہ۔ عناصر ہی دنیا کے تمام عناصر جن میں آکسیجن، ہائیڈروجن، آئرن، سوڈیم، کالسیئم، پتھر (ریت) وغیرہ انسانی جسم میں پائی جاتی ہیں۔ انسان کی تخلیق باقی تمام مخلوق سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ جتنی کی تخلیق میں صرف دو عناصر آگ اور ہوا شامل ہیں۔ جب کہ فلک کے وجود میں صرف ایک عنصر ہے۔ اسی طرح کسی مخلوق میں تین عناصر ہوتے جاتے ہیں۔ مگر انسان ایک واحد مخلوق ہے۔ جس کے جسم میں تمام خارجی عناصر پائے جاتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام سطح ارض کی مٹی اکٹھی کر کے اس سے آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا۔ چونکہ مختلف جگہ کی مٹی مختلف ہے کہیں ریت والی ہے کہیں مٹی کی ہے۔ کہیں کھردری، کہیں سیاہ ہے، کہیں سرخ ہے۔ اسی لیے انسان کی بھی مختلف اقسام ہیں، بعض رنگت میں مختلف ہیں، بعض نرم، خلاق و سلیبی۔ بعض گورے ہیں، بعض کالے ہیں، بعض مختلف نسلوں کی ہیں ان تمام میں ہر کام شروع ہوتا ہے۔ جو اس میں شریک ہیں۔ اسی طرح مختلف لوگوں کی صفات، ان کی صلاحیتیں اور قوتیں وغیرہ بھی مختلف ہیں۔ یہ سب مختلف عناصر کی وجہ سے ہے۔

مقصود تعین انسانی

جیسا کہ بیان ہوا، انسان کی تخلیق کا مقصد بتائیے، یعنی اس کو آنا ہے جسے امتحان

میں ڈالنا ہے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انسان کو خیر و شر کے درمیان سے آزمائے ہیں۔ انسان کی پیدائش کا مقاصد ہے کہ اسے امتحان میں ڈالا جائے۔ تاکہ وہ اپنی زندگی کے اچھے یا بُرے اعمال کی عذر یا متر حاصل کر سکے۔ آگے فرمایا جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا اَبْصِرًا کہ ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا یعنی اس کو قوائے سماعت و بصرات سے نوازا، فہم و بصیرت عطا کی تاکہ وہ اس بات پر غور کر سکے کہ انسان کی پیدائش کس مقصد پر تھی؟ اب سے ہے۔ دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ یعنی ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔ ایسی امتیازی اور حسین صورت جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی اور پھر ایسے سمیع و نور بصیر مایا۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسی حسین و جمیل شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے مخلوق جس صفات سے موصوف انسان کو پریشانی چھوڑ دیا جاتے گا۔ اَبْصِرْ الْاِنْسَانَ اَنْ يُّشْكِرَ سُبْحٰنَہٗ۔ نہیں بلکہ ہم اپنی عطا کردہ نعمتوں کا حساب لیں گے۔ مدد سے آزمائش میں ڈالیں گے۔

بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ تَبٰیۤنَہٗ سے مراد آزمائش نہیں بلکہ پٹیاں دینا ہے شاہ عبدالقادر اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے بے بے قہر آب کو پٹیاں سے سے کر اس سے سمیع و بصیرت کی کو پیدا کیا کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں روح الہی پھرتے جانے جس کے عرصہ میں انسان چالیس ہزار سال سے گزرنا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اسے عظیم نانی ہستی میں ظاہر کرنا ہے۔ یہ کہ اس کا مادی پہلو ہے۔ جہاں تک روحانی پہلو کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمہ صفت موصوف بنایا۔ اس میں وہ تمام صفات و کمالات رکھ دیے جو انسان کے لیے باعث فخر اور اس کی شجاعت کا ذریعہ ہیں۔ اگر وہ ان اوصاف حمیدہ سے فائدہ اٹھا کر اس جسم کو عنایت کے کمال تک پہنچا ہے تو یقیناً انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ اور اگر وہ ان اخلاق حقہ سے اعراض کر کے اخلاق مذکورہ کو اختیار کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ خدا سے ہٹ گیا ہے۔

بعض عادیات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی گئی تو وہ کہنے لگے اَعِدْنَا لَمْذَكُوۡلًا یعنی انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا تو آپ فرمائیے لَمْذَكُوۡلًا حَقَّتْ لَکُلِّ

کہ یہی صورت حال تھی یعنی ہم عدم سے وجود میں نہ ہی آتے کہ چونکہ ہر کسب ہے کہ ہم اپنی ذریعہ پر
 سے عمدہ برآمد ہو سکیں۔ اس سے کہ **لَا يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُنَّا** والی حالت میں ہی رہتے تو اچھا
 تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ سے منقول ہے کہ ایک حکیم نے کانٹا یا ایک
 تشکالے کو فرمایا کانٹا کہ میں یہ تشکال ہوتا یا گھاس کا ایک دان پتہ ہوتا۔ تاکہ برائش سے بچ جاتا۔
 بحیثیت انسان شاید ہم اپنے فرائض کو ادا نہ کر سکیں۔ اگر مقصد تخلیق کو پورا نہ کر کے ترسخت
 مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میر تقی میرؒ نے بھی کہہ ہے۔

خوشا حال من کا جو محمدم ہے
 کہ احوال اپنا لا محصور ہے

الغرض! رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑے بڑے نعمتوں سے آسائے پیش کیا ہے
 جسے کہ پیدا کیا اور پھر اسے سمیع و بصیر بنایا تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ اس پر قانون کی پابندی
 لازم قرار دی تاکہ اس کے نتائج اس کے سامنے آئیں۔

تخلیق انسانی کے مختلف مارج بیان فرماتے۔ وہ سمیع و بصیر کے بلند مرتبے تک
 پہنچانے کے بعد فرمایا **إِنَّا هَدَيْنَاهُ صَبِيحًا** ہم نے اسے (صبح) دیکھ

انسان کے لیے
 ہدایت کی فرمائی

راستہ کی طرف ہدایت دی تاکہ راستہ سمجھا جائے۔ لہذا اب انسان کا کام یہ ہے کہ **إِنَّا شَكَرْنَاكَ**
إِنَّا كَفُوْنَا چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے چاہے تو ناشکر گزار ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں
 خود ابراہیم کی صفت میں مثال ہو جائے، **اشترک فی صفت میں** راستہ ہم نے بنا دیا ہے۔ اگر صحیح
 راستے پر چلے گا تو شکر گزار بن کر ابراہیم میں داخل ہو جائے گا۔ اگر اس راستے سے دو گردان کرے گا۔
 تو ناشکر گزاروں میں شامل ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا **وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ** ہم نے ان کو خیر و شر
 کی دو گھاٹیاں: راستے سمجھا دیے ہیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت کعب بن جحش سے
 فرمایا کہ اے کعب اللہ تعالیٰ تمہیں بے وقوف یعنی سفاک حکومت سے بچنے کی باتوں نے
 مطلع کیا۔ حضور! سفاک حکومت سے کیا مراد ہے۔ فرمایا۔ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو

کے نیچے چل جاتا ہے۔ غرض ہر انسان باوجود شکر گزار ہو گا یا ناشکر گزار۔

اشتراکِ اجہام

اب آگے انجام کا ذکر ہے۔ جو پہلی سورۃ کا موضوع ہے۔ فرمایا۔ یا دیکھو! اِنَّا عَمَتْنَا الْخَافِرِينَ سَكَنًا۔ یہ شاہد ہم نے تیار کر رکھا ہے، مسئلہ حنفی زنجیری جن کی تفصیل کچھ پہلے سردس میں آچکی ہے ستر ستر زنجیری زنجیری ہوں گی۔ بڑی بڑی آہنی زنجیریں جن کے ساتھ جھک کر جنم میں گھسٹا جائے گا۔ نیز فرمایا قَوْلًا اور گلے میں لٹوق ہوں گے جب کہ ملحقہ باذل زنجیروں میں جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسرے سَعِيدًا پھر کئی ہوئی آگ ہوگی جس میں انہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے اشتراکِ اجہام جو کہ اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ہمارے کیسے قصبات

اب ابراہیم کا ذکر ذرا تفصیل سے ہوا ہے۔ فرمایا اِنَّ اَبْرٰهٖمَ اٰمَنًا مِّنْ کُلِّ مَجْمَعٍ بے شک نیک شخص وہ ہو گا جو اچھے کاموں کے ساتھ موعود ہو گا جس میں توحید اور ایمان ہو گا اور جس کا عقیدہ درست ہو گا۔ اجمالِ عام کا انجام دیا ہوا اور مصیبت الہی پہنچنے والی ہو۔ حضرت مولانا شاہ عابدی فرماتے ہیں، ابراہیم لوگوں کو کہتا ہے، جو اپنے نفس کے حقوق، مخلوق کے حقوق اور اپنے خالق کے حقوق ادا کرتے ہوں۔ فرمایا اِنَّ اَبْرٰهٖمَ اٰمَنًا مِّنْ کُلِّ مَجْمَعٍ بے شک ابراہیم کے لیے پیارے سے گانے میں جہاں کافروں کی کانور کی ملاوٹ ہوگی۔ جو لوگ دنیا میں رنج و غم برداشت کرتے رہے، تکلیفیں جھیلے رہے، خدا کی توحید، اس کی محبت اور ایمان کو سینوں سے لگا کر رکھا، آخرت میں ان کا یہ انجام ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو شرابِ طہرہ کے جام پلائیں گے۔ اس دنیا میں بھی جو لوگ شراب پیتے ہیں، اُن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں شفا پانی اور ٹھنڈا وغیرہ مل کر لے کر شراب دیکھائی دیتے ہیں مگر آخرت کی شراب تو پاک ہوگی۔ اس میں سرور پیدا کرنے کے لیے کافر ملا یا جیسے گلاب و نازان ٹھنڈا، کافر نہیں بلکہ کوئی اعلیٰ درجے کا کافر ہو گا۔ یہاں صرف اس کی مثال بیان کی گئی ہے۔

آگے کافر کی تفصیل بتائی کر یہ کیا ہے۔ فرمایا۔ حٰیثُنَا یَہِکُمُ شَرِبَہٗ یَشْرَبُ بِہَا رَحِیْمًا مِّنْ لَّدُنَّا اس سے لہذا کے بندے پئیں گے۔ وہ بہت ہی اعلیٰ مرتبے والا ہو گا۔ اور اعلیٰ درجے کا سرور والا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اسی کافر کے چشمہ سے پانی پلائیں گے۔ اور جو ابراہیم ہوں گے ان کے شرابِ طہرہ میں بھی یہ کافر ملا ہوا ہو گا۔ تاکہ لطف و دہانہ ہو جائے

اور سرورِ کامل ہو جائے۔ البتہ اللہ کے خاص بندے جو اس کافور کے چٹمے پیش کئے اُن کا ذکر یہی کہنا۔ وہ تو بڑے عالی مرتبت ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا یَفْعَلُوْهُمْ اَنْفَجِیْرًا وہ اللہ کے بندے اس چشمہ کو چلا نہیں گئے۔ دراصل وہ چشمہ کیا ہوگا شرابِ طہور کی نثریں ہوں گی۔ جیسا کہ سورۃ قتال میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اہم سببِ طغیانی و منکرانِ حق بھی بیان کیا ہے۔ کہ جنت کی نثروں کا حال عجیب و غریب ہوگا۔ جو کچھ انسان کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ ایک تفسیر بات ہے کہ جنت کی نثریں سطحِ زمینی پر چھیں گی، مگر پانی میں گڑ بڑ نہیں ہوگی۔ دوسری یہ کہ اہل جنت کے فاقوں میں سونے کی چھڑیاں ہوں گی، اور وہ جس طرف اشارہ کیے گا نثر اسی طرف منبجھیں گے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جس تہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا منبع حضور علیہ السلام کا قعرِ مبارک ہو گا۔

کا محل ہوگا جس سے یہ چٹمے نکل کر موتوں کے گھروں میں پہنچیں گے۔ مومن جس طرف چاہے گا، نہر اسی طرف مڑ جائے گی۔ جیسا کہ سورۃ قتال میں فرمایا کہ یہ ایسا پانی ہوگا جو گئے سڑنے والا نہ ہو گا۔ یہ دودھ اور عملِ مصفا کی نثریں ہوں گی۔ اور ابراہیم کے اٹھنے پر یہ نثریں رُخ بدلی لیں گی۔

اشرار اور ابراہیم کے انجام کے بعد آگے ابراہیم کی بعض صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ کہ وہ کون لوگ ہیں۔

يَوْمَئِذٍ يَنصُرُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ كَانَتْ سُورَةٌ مَسْطُورَةً ۝ وَيُصْعِقُونَ
الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشَكَّاتٍ وَبَيْتًا وَأَيْسًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
بِرِزْقِنَا اللَّهُ لَا تَرِيدُنَّ مِنْكُمْ جَزَاءً وَدَسْتَكُونُ ۝ إِنَّا نَخَافُ
مِنْ رَبِّكَ يَوْمَ يُبَسِّطُ السَّعِيرَ ۝ قُلْ قَسَمُ اللَّهِ لَشَرِّ ذَٰلِكَ
الْيَوْمِ وَلَقَهْمُ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَجَزَاءُكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ جَنَّةٌ
وَحَدِيثٌ ۝

ترجمہ :- وہ پندرہ روزہ گزرتے ہیں درود اس میں سے ڈرنے میں جس کی بھلا بھلی
جوئی ہو ۝ وہ کھانا کھاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور قیدی کو ۝
(درود کہتے ہیں بہ نیک ہم ۔۔۔ فکر کر ۔۔۔) بعض لفظوں کے لیے کھاتے
میں کھانا کھاتے ہیں اور شریعت کے طالب ہیں ۝ بیشک ہم اپنے رب سے اس دن
کا ذکر کرتے ہیں ۔ عجز اور شرف اور محنت ہوگا ۝ پس بچائے گا اللہ قلعے اچھے کو اس دہائی کے
شرف اور شرف کے کو تو قائل اور خوشی ۝ اور ان کے صبر کی وجہ سے جزائے گا جنت
اور حدیث ۝

سورہ دوم کی آیت میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد ابراہیم اور
موسیٰ کا انجاء بیان کیا ہے ۔ اس کے پہلی سورہ میں بھی دونوں گروہوں کا ذکر ہے ۔ مگر وہاں
یاد دہ تفصیل نہیں ہے ۔ تاہم اس سورہ میں ابراہیم کے انجاء کے تفصیل سے بیان فرمایا ہے یعنی
جب ابراہیم اللہ قلعے کے باں پہنچیں گے تو وہاں اچھے کو کی کیا انعامات ملیں گے اس سے
پہلے ایک ہی آیت میں شریعت کا ذکر اجمالاً کیا ہے

پہلے اس میں بیان ہوگا کہ ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ اَلَمْ نَخْلُقْكَ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ
کَا لَمْ نَخْلُقْكَ کَافِرًا ۝ یعنی ہم نے تو اسے پیدا کیا ہے کافر کی حالت میں
ہو گیا والا کھنڈا اور خلیفہ کا کافر نہیں بلکہ فرما کہ کافر جنت میں جہنم ہے جس کو ہانی دیکھنا

کے خاص الخالص بندے ہیں گے۔ ۲۔ ہم پر کو بھی اس کا کچھ حصہ ضرور نصیب ہو گا جس سے اُنہی خوشی و دوا بلا ہو جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ تَفْجَرُوا لَهَا تَفْجَرًا اُبد کے اُمتوں میں سونے کی چھڑاں ہوں گی اور حد حشر شمار کریں گے، پتھے کا پانی اُسی طرف بہنے لگے گا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُبد کی بعض صفات بیان فرمائی ہیں۔ اور ان انعامات کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دِل اُن کو ملنے والے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں اُن کی چند ایک صفات بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ اُبد کی مثال یہ ہے کہ یُؤْفَوْنَ بِأَلَمَاتِ ذُرِّ یعنی وہ پہلی نذر کو پور کرتے ہیں اور دوسرے کہ وَیُخَدِّقُونَ یَوْفَ کَوْنِ شَرِّ وَیُسْطَلُّوْنَ وہ اُس دن سے ڈرتے ہیں جن دن کی برائی پھیل برائی ہوگی۔ تیسری علامت یہ بیان کی کہ وَیَطْعَمُونَ لَطْعَمَ وَه کھانا کھاتے ہیں علی حُتِّد اس کی محبت پر مَشْکُوتٌ قَدِیْحٌ وَاسِیوْنَ اس میں یتیم اور یتیم کو جو قبیضت اُبد کی یہ بیان کی کہ اِنَّکُمْ اَصْحَابُکُمْ لَوَاجِدٌ لِّذٰلِکَ کہ ہم کھا، جو کھاتے ہیں بہ محض اللہ کی رضا کے لیے کھاتے ہیں رَزِیْنُکُمْ مِّنْ جَنَّةٍ وَرَزَقَکُمْ مِنْ ثَمَرِہَا لَکُمْ مَّا تَشَآؤُنَ اور نہ تم سے بدلہ مانگتے ہیں۔ اور نہ تم پر کے طالب ہیں۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رَزَقَکُمْ مِّنْ ثَمَرِہَا لَکُمْ مَّا تَشَآؤُنَ ہم اپنے رب سے اُس دن سے ڈرتے ہیں جو عَنِیْقًا قُطِبُ فَاِذَا رَآتْشِ رَدَّ اور محنت دن ہوگا ہمیں اُس دن کا خطرہ لاحق ہے۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی گرفتار ہیں نہ آجائیں۔ ترہ مال اللہ تعالیٰ نے اُبد کی یہ صفات بیان کی ہیں۔ جن کی تفصیل آگے آئی ہے۔

پہلی صفت نذر کر پر کر کے سے متعلق ہے۔ نذر نعت گو کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے 'نَذْرًا مَّا' کہ کوئی ایسا کام انسان خود اپنے ذمہ سے لیتا ہے۔ جو شریعت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس پر فرض یا واجب نہیں ہوتا مثلاً کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر میرے غلوں بیمار کو شفا ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بکریا لگائے ذبح کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری نہیں تھا۔ مگر اُس شخص نے خود اپنے ذمہ لے کر لیا۔ اُسے نذر یا منت کہتے ہیں۔ اور من کا بدلہ کرنا اس کام کے ساتھ مشروط ہوتا ہے مثلاً اگر بیمار شفا پا گیا، تو یکے یا لگائے ذبح کرنا واجب ہو گیا۔ نذر سے متعلق احادیث پر تفصیلات موجود ہیں۔ نذر جائز بھی ہوتی ہے۔ اور ناجائز بھی صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی حلال بھی حرام بھی۔ فقہائے کرام نے اس کی تفصیلات فقہ

اگر کوئی نہ کہے کہ وہ صاحب کی قبر پر نذر چڑھی کہ نہ سے اُن کا قہر برادر نہیں بلکہ محض ہائی کی خوشنودی اور رضی مطلوب ہے۔ تو یہ شکر اور قطعی طور پر حلیم ہے۔ ایسی سنت کا پروردگار درست نہیں، ایسے توڑ دینا چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔

تاجائز سنت کے متعلق فقہائے کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ تاجائز سنت واقع ہی نہیں ہوتی کہ اس کو پروردگار نامزد ہی ہو بلکہ اگر اس نے ای ہے تو اس کو توڑنا ضروری ہے۔ اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے کی ضرورت نہیں۔ مگر امام ابوحنیفہ اور امام احمد اہل سنت سے دیگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کے مطابق جس شخص نے مصیبت کی نذر دالی، وہ اسے توڑنے اور کفارہ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے جو وہ ادا کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیک عورت نے نذر دالی کہ وہ ہر تہہ ہر پینہ حج کرے گی بشرطیکہ اس کا فلاح کام ہو جائے۔ جب حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فوراً منع فرمایا اور فرمایا کہ عورت کہہ کر کھڑا نہ کر۔ اگر اس کا چوتھائی سر کھلا ہے تو تنہائی میں بھی اس کی نماز نہیں پڑھتا۔ باقی ہی دوسری بات یہ کہ چلنے والی تو آپ نے فرمایا کہ وہ پیدیں چلنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہذا اس کو گولہ ہونا چاہیے۔ سر بھی ڈھانپنا چاہیے کہ عورت کے سب نالی ستر میں داخل ہیں اور اللہ کے راستے میں ایک جائز قربانی کرے۔

اگر کوئی جائز سنت مانے تو اس کا پروردگار فرماں ہے۔ مثلاً کسی نے کہا کہ میرا فلاح کام ہو گیا جائز سنت تو حج کروں گا یا عمر کروں گا یا سو کوحت نفل ادا کروں گا۔ تو جب وہ کام ہو گیا تو اب نذر کا پروردگار بھی واجب ہو گیا۔ ایسی چیزیں سنت ماننے والے خود اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے قدرت کی طرف سے اس کا التزام نہیں ہوتا۔

تو فرمایا کہ ہر ایک پہلی صفت یہ ہے کہ یقیناً کوئی جائز سنت ہو جائز نذر کو پروردگار کرتے ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جب وہ اپنے اوپر خود ایک کام کو لازم کر لیتے

۱۔ بعض سے اہم مائت دست فنی ہزارویں دیکھئے ترمذی ص ۳۹۰ ۲۔ ترمذی ص ۳۹۰ ۳۔ ابو داؤد ص ۳۹۰
۴۔ ترمذی ص ۳۹۰ ۵۔ سنن دارمی ص ۳۹۰ ۶۔ ابو داؤد ص ۳۹۰ ۷۔ روح المعانی ص ۳۹۰

میں اور پھر اُس کو پڑا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض و واجبات، ہر جزا کو پورا کر دیں گے۔ مقصد یہ کہ ابزار تمام فرائض و واجبات اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور فحشاء و کراہیات سے ہیں۔ اس کے درست معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ ابزادہ بزرگ ہیں۔ جو اپنے نفس کا حق، اللہ کا حق، اور بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔

ابزار کی دوسری صفت یہ ہیں فرمائی: **يَكْفِيَانِ**، یہ کفایت فرمائی اور اُس دن سے دُرتے ہیں جس دن کی پوائی جھلی ہوئی ہوگی۔ یعنی اُس کے ثواب و ثمر سے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہوگا۔ ہر آدمی پر بدشت طاری ہوگی۔ حدیث مندرجہ ہے: **أَمَّا**، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حشر کے بعد اُس میں ابدا وقت بھی آئے گا، جب اللہ کے نبی بھی رُف مقرر ہوگا، سب کے لیے ہو گئے یعنی ملے اللہ آج بجائے آج بچائے۔ جب اختیار کی برکات ہوگی تو عام مخلوق کا کیا حال ہو گا۔ مقصد یہ کہ ابزار اُس دن سے دُرتے ہیں خدا کی محبت اور امانت سے وہی شخص بچنے کی کوشش کرے گا، جس کے دل میں خوف ہوگا، اور وہ اسی ڈر کی وجہ سے فرائض و واجبات کو پورا کرے گا۔ یہ ابزار کی دوسری صفت ہے۔

دوسری صفت
خوف و فقرت

ابزار کی تیسری صفت یہ ہے: **وَيُطْعَمُونَ**، انطعام وہ کھانا کھاتے ہیں علیٰ حُب۔ اُس کی محبت سے ساتھ۔ ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یعنی لوٹ سکتا ہے اور طعام کی طرف بھی۔ تو معنی یہ ہو کہ وہ کھانا کھاتے ہیں اس کفائے کی محبت کے ساتھ کہ کھانے کی خواہش بھی ضرورت ہے۔ اُس کے ساتھ محبت سے۔ مگر دوسروں کو پینہ آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا مفہوم اس طرح بھی ہے: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ**، تم اعلیٰ درجے کی نیکی کر نہیں پا سکتے، جب تک اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ کھانے کے ساتھ محبت ہے اپنا بھی دل چاہتا ہے۔ مگر پسندیدہ کھا کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ پسندوں اور نفروں اور اسیروں کا خیال رکھتے ہیں۔

تیسری صفت
کھانا کھانا

اگر ہر کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی جائے، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں علیٰ حُب۔

اللہ کی محبت کے ساتھ یعنی اُن کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ اور اس محبت کی بنا پر
 اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلائے ہیں وہ ایک خاص قبیلہ کا ہے۔ قبیلہ امیہ کی تین سو سالہ تاریخوں اور سیروں کو
 مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس بھڑا بستہ مال ہو، مگر اُس سے اُس کی جائز ضرورتیں
 بھی پوری نہ ہوتی ہوں۔ مثال کے طور پر، میں زمانہ میں ایک مزدور کے دس بچے ہیں اور کس کس کو
 پانچ سو روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے۔ تو اُس کے بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اُن کی بلیا دی ضرورتیں
 مال روٹی اور کپڑا بھی عیب نہیں ہوتا۔ لہذا اس قسم کے شخص مسکین ہے۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے
 پاس کچھ بھی نہ ہو یعنی کم زکوٰۃ ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو۔

غیر وہ نادر و نایاب ہے جس کا سر پرست نہ ہو گیا ہو، اور جس کا کھانے والا کوئی نہ
 ہو۔ جمعی کا اطلاق جن جو شخص سے پٹے پہنے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَلْبَسُوا
 الثَّيْلُوحَ یعنی کوئی فرد جو بخت کے بعد متم نہیں رہتا، بلکہ خود پتا سر پرست بن جاتا ہے۔ اور اس
 پر تمام فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔

اسیر سے مراد قیدی ہے، خواہ نشان ہو یا کافر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
 اکثر قیدی غیر مسلم ہی ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قبیلہ حبشہ کے ایک قیدی کو دشمن
 کچھ کر لے گئے اور اُسے زنجیروں میں جکڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کا اصرار ہے کہ اُس قیدی نے
 آپ کو آواز دی اور عرض کیا، حضور! میں تو ظم کر کے لے لیا ہوں، ہاتھ کر آپ کے ساتھیوں نے مجھے
 پکڑ لیا، میرا کیا قصور ہے۔ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے تیرے ساتھیوں کے جرم
 میں پکڑ لیا ہے، انہوں نے ہمارے دینی اور مادی جرم میں تمہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اُس
 نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر ہمارا اظہارِ گرفتاری سے پہلے نہ کرتے تو
 ہمارے ساتھی تمہیں تیرے نہ کرتے۔ اب تمہارا اسلام قبول ہو گیا، مگر تمہیں رہائی نہیں ملے گی، بلکہ
 ضابطہ کی کاروائی ہوگی۔

حضور علیہ السلام دس سو تیس تیس قیدی نے دوبارہ آزادی دی، اور عرض کیا مجھے رہو۔

کر دیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں۔ اُس نے تیسری دفعہ آواز دی اور آپ پھر متوجہ ہوئے، اچھا مجھے کھانا
 ہی کھلا دیں، جتنی ضرورت ہو تو بڑے حیران تھے، اس کی بات سنتے ہی فرمایا: اے! یہ تیرا حق
 ہے۔ مجھے کھانا ضرور کھلایا جائے گا۔

غرض کہ قیدی خواہ کافر ہو یا مسلمان، اس کو کھانا کھلایا جائے گا۔ قیدی اگر ظالم بھی ہے،
 جیسے جس نے قتل کیا ہے، اور اسیر ہے، تو اُس کو قتل کی سزا ملے گی، وہ قصاص میں قتل کیا جائے
 گا، اُس کو جہانسی دی جائے گی یا سولی پر چکا چلتے گا، ہم اس کو بھوکا نہیں رکھنا پتے گا، اور
 بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قیدیوں کے کھانے کا بندوبست کرے۔ جنگ بردار کے
 مرتعہ پر جو کفار قید ہو کر آئے تھے انہیں مختلف مسلمانوں کے سپرد کر دیا گیا تھا، کسی مسلمان کو ذمہ داری
 میں ایک قیدی تھا، کسی کے پاس دو تھے، ہر قیدی کی حفاظت اور اس کا خورد و نوش سپرد کے ذمہ
 تھا۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ خود بھوکے ہوتے تھے مگر قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔

معدیث شریف میں آتا ہے، کھانا کھلانا کوئی معمولی بات نہیں، کھانے کا مطلب یہ نہیں
 کہ کسی کو ایک وقت کا یا دو وقت کا کھانا دیا جائے کہ کھانے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کے آثار
 اقر و کی رشتہ گیری کر جائے، انہیں سوسائٹی کا اچھا دکن بننے میں مدد دی جائے، اور جب تک ایسے لوگ
 اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو جائیں، ان کی جائزہ ابد و جاری رکھی جائے، کھانا کھانے سے
 محض بھوکا پیاسا بنانا مقصود نہیں، بھیک مانگنا تو نیلے بھی ناجائز اور حرام ہے، اصل مقصد نظارہ
 دہا کیس کو سوسائٹی میں ان کا جائزہ مقام دلانا ہے۔ کیونکہ اگر سوسائٹی کے دکان تباہ ہو گئے تو ایسی
 سوسائٹی بحیثیت مجموعی تباہ حال ہوگی۔ اس لیے عزت کا مقام حاصل نہیں ہوگا۔ حج کی دنیا میں ترقی یافتہ
 قومیں پیسے بیکار ہونے والی کو گندہ الاؤنس دیتی ہیں۔ برطانیہ جیسے ملک میں جب تک کسی شخص کو
 کام مہیا نہیں کر دیا جاتا، اسے گزرو الاؤنس ملتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی سوسائٹی کو تباہ ہونے سے
 بچا لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی کی بد و کر کے اُس پر احسان مست جتنا ہو، بلکہ اس کے ساتھ
 عزت کے ساتھ احسان کر دے یہ تمام اقرض ہے۔

طعام طعام
 کو بیع حق میں

حضرت علیؑ کے پاس کرنی محتاج اگر سوال کرتا تھا تو خوش ہو کر فرماتے تھے: مَرْحَبًا لِمَنْ
تَحْتَمِلُ نَادِيًا يَنْصُرُ لِحُجْرَتِ خُوش آمد اُس آدمی کے لیے جو ہماری آخرت کا گوشہ جات طلب کرنے
کے بغیر ہی اٹھ کر رہا ہے۔ کسی محتاج کو دینا اپنے لیے آخرت کا گوشہ بھیجی ہے۔ بخدا کی قسم
اور مسہم شریعت کی حدیث میں ہے کہ حضور عجلہ السلام سے دریافت کیا گیا اُنکی خُصْرُ الزَّسَامِ خُذُوا
حضور! اسلام کی کرن سی خصلت بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: الطَّعَامُ الطَّعَامُ یعنی محتاجوں کو کھانا کھانا
بہترین خصلت ہے۔ غرضیکہ اہل رب کی برعفت ہے کہ وہ اپنی ضرورت اور محنت کے باوجود
محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھاتے ہیں۔

چوتھی صفت
خالص اللہ کی رضا
کی طلب

اہل رب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں: اَللّٰهُمَّ اطْعِمْ كُفْرًا
اَوْ جَلُو اللّٰہِ یعنی ہم کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھاتے ہیں۔ لَا مَرِيَّةَ لَكَ جَوَادُ
وَدَّ شُكْرًا ہم نہ اس کے لیے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزار کسی کے خواہشمند ہیں۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے متعلق روایت ہے کہ کسی محتاج کو صدقہ یا خیرت بھیجی
تھیں تو فرماتی تھیں: پتہ کہ وہ اسوں نے کیا کیا۔ اگر ان لوگوں نے شکریہ ادا کیا، تو آپ ان کے لیے بھی
دُعا کرتی تھیں۔ تاکہ آخرت کا اجر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ لَوْ حَبِیْہِ اللّٰہِ کا آیت
اہتمام کرتی تھیں کہ کہیں اس میں احسن کا عنصر نہ پایا جائے۔

خوف خدا اور اس
کے بے انصاف

اہل رب میں سے ہیں: دَخَافُ مِنْ رَبِّكَ عِبْقُوسًا قَتْلُكَ دَاۤءِیْمٌ جِنِّہِ پور دھار
سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا ادا اس ترش دھار سخت ہو گا۔ قطرِ بخت کو کہتے ہیں
اگر کوئی دودھ پینے سے الگ کر دے، تو دودھ ٹھہرتی ہے، اور جسم کو سیکھ رہی ہے۔ تو کہتے
ہیں یہ قطرِ بخت ہو گئی ہے۔ بڑی سخت ہو گئی ہے۔ اسی طرح اہل رب کہتے ہیں کہ ہم میں دن سے
ڈرتے ہیں جو بڑا سخت ہو گا۔

اَکَلْ فَرَاہُ فَوَقْتُہُمْ: لَنْ تَمُرَّ ذٰلِكَ اَنْتُمْ بِلَیْسَ بَکَلَسَ لَہِ اللّٰہِ قَلَعَلِ اَنْ کُوَاسِ
دن کے شرے جو ایسے نیک ہیں وَلَقَدْ نَصَرْنَا قَسْرًا اور میں نے گا اُن کو ترسائی

در خوشی۔ یعنی چہرے پر تہنہ تہنہ ہوگی اور ان کے دل میں خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں چیزیں عطا کرے گا۔ کامل نمایاں آدمی۔ چہرے پر نور ہوگا، رونق ہوگی۔ برکات اس کے سزا سن و فاعل کے چہرے پر یہی ہوگی جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ وَجْہُکَ مُسْتَبْرَقٌ اور ان کے صبر کی ان کے لیے جزا ہوگی جَنَّةٌ وَتَحْیٰیۃٌ جَنَّتِ اور ریشی لباس پہنایا کہ ان لوگوں نے اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر محاجوں کی ضروریات کو مقدم رکھا اور اس پر صبر کیا، لہذا اس صبر کا جزا کے طور پر اس جنت عطا کی جائے گی اور نہایت عمدہ ریشی لباس پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے اعمال اور ان کی کیفیت کا ذکر کیا ہے۔

لے سن سوم ۳

(۲۲ تا ۱۳)

مُسْكِينَ فِيهَا عَلَى اَنْفَالِكُمْ لَا يَرُونَ فِيهَا سُمْرًا وَلَا زَوْهَرًا ۝ (۱۳)
 وَذَانِيتٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ لِقَوِّهَا اَذْلِيلًا ۝ (۱۴) وَصَافٌ عَلَيْهِمْ
 بَانِيَةٌ مِّنْ فَضَّةٍ وَّكَوَابٍ كَانَتْ خَوَارِيرًا ۝ (۱۵) خَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ
 قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝ (۱۶) وَلَيْسُقُونَ فِيهَا كُاسًا كَانَتْ مِنْ اَجْهَارٍ رَّجَجِيَّةٍ
 ۝ (۱۷) عَيْنًا فِيهَا تُخَيَّلُ سُلَيْكًا ۝ (۱۸) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
 مُّخَلَّدُونَ ۝ (۱۹) ذَارِئُهُمْ حَبِيدُهُمْ لِقَاؤُهُمْ نَشُورًا ۝ (۲۰) وَادَّيْتُ
 لَّهُمْ رَايْتُ لَيْعًا وَمُدَاكِيظًا ۝ (۲۱) عَلَيْهِمْ شَآبٌ سَنَدُسٌ خَضِرٌ وَ
 اسْتَبْرَقٌ وَخُلُوعٌ اَسَاوِرٌ مِّنْ فَضَّةٍ وَسَقَمُورٌ رَّجَمُورٌ شَرَابٌ طَهُورٌ
 ۝ (۲۲) اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝ (۲۳)

۱۳

ترجمہ۔ بہشت میں کیے لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ دھوپ کی شدت
 یا سخت سردی اس میں نہیں دیکھیں گے (۱۳) اور چمکے ہوئے ہوں گے ان پر درختوں کے رسے
 اور بہت کرشمے جائیں گے درختوں کے پل لگا کر (۱۴) اور ان پر چاندی کے برتن پھیرے جائیں
 گے اور ان کے چوشمے کے ہوں گے (۱۵) اور شیشہ چاندی کا ہوگا اور وہ (اہل بہشت) یا
 خدام اس کا اندازہ کریں گے اندازہ کرنا (۱۶) اور انہیں اس میں (بہشت میں) سیلے
 پیلے پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی (۱۷) ایک چشمہ ہے اس میں جس کو سلیل
 کہتے ہیں (۱۸) اور ان کے سامنے نیچے پھریں گے جو ہمیشہ رہیں گے۔ جب تو انہیں دیکھے
 گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتیوں جیسا خیال کریگا (۱۹) اور جب تو دیکھے گا اس مقام پر تو
 دیکھیں گے بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی (۲۰) ان جیسے اور بہتر رنگ کے باریک ریشم کی پوشاک
 ہوگی اور موٹے ریشم کی۔ اور ان کو چاندی کے کنگی پہنائے جائیں گے اور سیراب کرے گا ان کو ان کا
 پروردگار شرب طہر سے (۲۱) بیشک تمہارے کیے کی جزا ہے اور جو نعمت تم نے (دنیا میں)
 کی اس کی قدر دانی کی گئی ہے (۲۲)

بشت سے
جست

پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر فرمایا، اپنی کی صفات اور بدلے کا ذکر کیا جو ان کو اللہ کے ہاں حاصل ہو گا۔ فرمایا کہ ہر آدمی کو جو نیکوئی اور وجہات کو پر کر کے ہیں، کھانے کی نعمت کے باوجود محتاج رہے گا کہ کھائے ہیں۔ انہیں کسی بدلے یا شکر گزار کی کا لہجہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ محض روز قیامت — کے خوف کے سبب ایسا کرتے ہیں۔ ایسا دن جو بڑا ترشش روز اور سخت ہو گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس دن کی سختی سے بچائے گا اور انہیں وہاں ترشش اور سرور حاصل ہو گا۔ یہ ان کے صبر کا بدلہ ہو گا۔ کہ انہیں جنت اور اس میں رہیسی لباس پہنا یا جائے گا۔ گویا جو لوگ دنیا میں مصائب پر صبر کرتے ہیں، تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، وہ حضرت میں کامیابی کی منزل سے ہم کنار ہوں گے۔

نور ہونے
اے بیٹھے
ہونے

اب ان آیات میں اس اچھے صلے کی کچھ تفصیل ہیں، جو ہر آدمی کو اللہ کے ہاں حاصل ہو گا جن لوگوں نے دنیا میں طریح طرح کی تکالیف برداشت کیں وہاں وہ نہایت آرام و سکون سے رہیں گے۔ فرمایا: مَنْ شَکَّ أَنْ يَفْهَمَ عِلْمَ آدَمَ چنانچہ بہشت میں تھے لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ایک، ایک کی جمع ہے جس کے معنی ڈوی کے ہوتے ہیں، اور پیدا ہوا ہوتا ہے۔ اور بیچ یا حصہ قسم کا صوف جو اس زمانہ میں ہوتا ہے۔ ان پر نیکی لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یا اس کی مثال ایسی ہے، جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہو۔ جنت میں جائے والا ہر شخص بادشاہ ہو گا، اس کو ایسی سہولتیں اور آرام و سائیں میسر ہوں گی جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی حاصل نہ ہوں، اور یہ نعمتیں غیر کسی خدمت کے حاصل ہوں گی، دینی خدمات کے تو ختم ہو جائے گا اور اللہ ہوتا ہے۔ مگر دنیا کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں ایک آدمی سے دنیوی شخص کے پلے بھی ایک ہزار خدمت ہوں گے، بعض جگہ کسی ہزار کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کم از کم ایک ہزار نوکر چاکر ہوں گے، اور کوئی اپنا اپنا فرض ادا کر رہ ہو گا۔ اپنے کام میں مشغول ہو گا۔ الغرض کسی انسان کے عیش و آرام کے لیے جس قدر لوازمات بھی چاہیں، وہ سب وہاں میسر ہوں گے۔

فرمایا: لَا يَمُوتُونَ فِيهَا شَيْئًا وَلَا يُعَذِّبُونَ اور اہل جنت میں دوسرے کی شدت یا سخت
سردی نہیں دیکھیں گے۔ سورج قریب ہوا تو قیاس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان تک ہو جائے
اور اگر سورج دُور منظر بارہ میں چلا جائے، تو سردی بڑھ جاتی ہے۔ سردی کی لہر بھی ناقابلِ برداشت
ہو جاتی ہے۔ فرمایا جنت میں یہ دونوں تکلیف نہیں ہوں گی۔ گرمی کی لہر سے بھی جانوں اور عضلوں کا
نقصان ہوتا ہے اور کٹھن کے کی سردی بھی زندگی اور بھوک کے آفات کا باعث بنتی ہے۔ مگر جنت
کا موسم نہایت معتدل ہوگا، نہ سخت سردی ہوگی اور نہ سخت گرمی۔

غیر بھی فرمایا: وَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا شَيْئًا وَلَا يُعَذِّبُونَ قریب ہوں گے، جتنے ہوتے ہوں گے ان
پر سائے۔ ظلالِ ظل کی جمع ہے جس کے معنی سایہ کے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب جنت
میں سورج ہی نہیں ہوگا جیسا کہ پڑھ چکے ہیں لَا يَمُوتُونَ فِيهَا شَيْئًا تو پھر سائے کا کیا مطلب۔
فرمایا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ظلال کا اطلاق درختوں پر کیا گیا ہے، نہ کہ درختوں کے سائے پر۔ اس
کی خاطر یہ مطلب یہ ہوگا کہ اہل جنت پر درخت جتنے ہوتے ہوں گے یا ان کے قریب ہوں گے تاکہ
جنتیوں کو ان کے پھل حاصل کرنے میں وقت نہ ہو۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ سورج کی عدم موجودگی کا
یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی دوسرا روشن اجسام بھی نہیں ہوں گے۔ سورج کے علاوہ بھی تو
اجسام فیرہ ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے سایہ کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ جیسے عرش النبی کا سایہ، اگرچہ
اس کا سایہ سورج کی مانند نہیں ہوگا، مگر سایہ تو ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور
علیہ السلام نے فرمایا افضل صدقہ کون سا ہے۔ فرمایا: خَلَّيْتُ خَطَايَا اِسِي طَرَحَ حَبِيبٍ مُجَاهِدٍ جہاد کے
پے لکھنے ہیں تو ان کے سفر و حضر میں خیر کا سایہ میرا کہنا افضل صدقہ ہے۔ اسی لیے ایک محدث
میں ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جو سائے والی جگہ پہ بول دیں یا نہ کریں۔ سایہ خواہ کسی مکان کا ہو۔
یا چھت کا ہو ایسی جگہ پر گندگی پھیلانے سے منع فرمایا گی۔ کیونکہ گرمی میں وہاں لوگ آدم کرتے ہیں۔
مگر بہشت میں نہ تو سورج ہوگا اور نہ اس کی قیاس کی سردی سے کہ مراد ہوگا مفسرین
کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت کو ہمہ گیر بنایا ہے، اس کے دل میں مختلف انواع

اشیا کی خواہش کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ جتنی بغیر ضرورت کے بھی اگر کسی جنتی کی خواہش ہوگی کہ وہ سانسے میں بیٹھے۔ تو اس پہلے سائے موجود ہوگا۔ اسی لیے قرآن و حدیث علیہ السلام نے ظاہر کیا ان پر سانسے ٹھیکے ہوئے ہوں گے۔

ان پر جس جھکے ہوئے ہونگے

نیز فرمایا: وَذُلِّلَتْ قُلُوبُهُمْ تَذَلُّلًا اور بہت کریمہ جانیں گے، آج کرتے جانیں گے قریب کریمہ جانیں گے اور غلوں کے پھل درختوں سے پھل اترنے میں جس طرح دنیا میں شفقت کرنی پڑتی ہے، اس طرح وہاں نہیں کرنی پڑے گی۔ کچھ بڑے درخت سے پھل اترنے کے لیے پڑ پڑی یا غصے کی ضرورت ہوگی اور نہ بیڑھی لگانے کی، بلکہ وَأَيُّهَا عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ۔ درخت کا سیر اس اہل جنت پر ہوگا وَذُلِّلَتْ قُلُوبُهُمْ تَذَلُّلًا اور درختوں کے پھل اتری پھلے ہوئے ہوں گے جتنی خواہش کرے گا تو درخت جھک کر سانسے آجائے گا۔ اور وہ حسب خواہش پھل توڑ کر استعمال کر سکے گا۔ اور پھر لطافت کی بات یہ ہے کہ۔ پھل توڑنے سے پھلوں میں کمی واقع نہیں ہوگی بلکہ اسی جگہ دوسرا پھل موجود ہوگا۔ لغرض فرمایا کہ پھل قریب کریمہ جانیں گے منبیل جھکی ہوئی ہونگی، جس حالت میں کوئی جنتی خواہش کرے گا، بیٹھے بیٹھے، لیٹے ہوئے، چلتے پھرتے ہر حالت میں جس مشقت اٹھائے اسے مطلوبہ چیز میسر ہو جائے گی۔

چاندی کے برتن

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانُ اور ان پر چاندی کے برتن چھپے جائیں گے وگرنہ با آنجور سے کائنات قَوَائِدُ جو شیشے کے ہوں گے۔ قَوَائِدُ اُصْنَ فِضَّةٍ اور شیشہ چاندی کا ہوگا قَوَائِدُ وہاں فِضَّةٍ اور اہل جنت یا خدم اس گلاس کا اندازہ کریں گے اندازہ کرنا۔ یعنی جنتی کی خواہش کا اندازہ کریں گے اس کے مطابق انہیں گلاس میں مشروب پیش کیا جائیگا مگر شیشے میں نہیں ہوگی۔ اور برتن چاندی کے ہوں گے، دوسری جگہ سونے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یعنی مختلف درجہ کے مطابق سونے کے برتن بھی ہوں گے۔ تاہم یہاں صرف چاندی کا بیان ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ وہ چاندی شیشے کی ہوگی یعنی شیشے کی طرح شفاف ہوگی۔ گویا ان برتنوں میں چاندی اور شیشے کی خصوصیات نیک وقت موجود ہوں گی، ایسے مرکب کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ یہ جنت میں ہی میسر ہوں گے۔

اس دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا منع ہے۔ مسلم شریف

کی حدیث میں ہے کہ سونے چاندی کے بدن استعمال کرنے والا شخص اللہ کے محبوب نہیں ہے۔
 فَارْبَعًا مِّنْهُمْ يَنْتَهِیْنَ عَنِ الْمَعَاصِیِ اِنْ کَانَ ذُلٌّ لَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ البقرہ ص ۱۱۷۔
 کہ سختی ہے۔ مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جو ایک متعال سے کم ہے، اقرباً قرین، اللہ کی ہوا۔
 استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اور مطلقاً حرام ہے۔ سونے چاندی کے بدن کی صورت میں بھی
 استعمال نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ سلاخی اور پانڈان بھی استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ ایک موقع پر مصنف علیہ السلام
 نے فرمایا: لَمَّا رَأَى النَّبِيُّ الْفَرَسَ الَّذِي تَحْتَهِ لَمْ يَكُنْ يَرَى الْفَرَسَ بَلْ رَأَى الْمَلَائِكَةَ تَحْتَهِ۔
 دیا ہے۔ اور عربوں کے لیے جائز ہے۔ تاہم بہشت میں یہ چیزیں سب کو میسر آئیں گی۔

زنجبیل کے شرب

ابراہیم کے دیگر افعات کے متعلق فرمایا: وَتَسْقُونَ مِنْهَا حَمًا وَّارْدًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کمال حد ہے
 جانیں گے کہ ان میں جہانِ بحیرہ میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ زنجبیل سونٹھ کو کہتے ہیں یہ
 جو اور کی خشک ہو کر سونٹھ بن جاتی ہے۔ یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کمال حد ہے
 کی خصوصیات رکھی ہیں دماغ اور جسم کی حرارت غریزی کو ابھارتی ہے۔ لطافت پیدا کرتی ہے حافظے
 پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ حکم اور ڈاکٹر اس کے لیے شمار فوائد سے غریب واقع ہیں۔ یہی آیت میں کافور
 کا ذکر آیا تھا، اُس کی خوشبو، صافیت اور برودت کا بیان تھا، اس آیت میں زنجبیل کا ذکر ہے۔ اُس
 آیت میں کافور سے مراد وہ چشمہ تھا، جس کا پانی گلاس میں ملا کر حلیوں کو دیا جائے گا، یہاں زنجبیل کا
 بیان ہے کہ ان پیلان میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ مگر زنجبیل سے مراد سونٹھ نہیں ہے۔ بلکہ عذیبہ
 ایک چشمہ مرد ہے۔ تَسْقُونَ مِنْهَا حَمًا وَّارْدًا۔ جس طرح کوثر ایک چشمہ ہے قسم ایک
 چشمہ ہے۔ اسی طرح سلبیل بھی ایک چشمہ کا نام ہے جس کی خاص خصوصیات ہوں گی۔ ابراہیم کو جب
 مشروبات پیش کئے جائیں گے۔ تو ان میں سلبیل کی ملاوٹ ہوگی، اس کی مثال، مگر ایسی ہے جیسے
 دنیا میں شربت کا گلاس بنا یا جائے تو اس میں روچ کیوڑ یا کوئی نغمہ سری خوشبودار چیز ملا دی جاتی
 ہے۔ اسی طرح کافور، زنجبیل یا سلبیل کا پانی ملا دیا جائے گا، جس سے شرب کی لطافت دو بار
 ہو جائے گی۔

دنیا میں جس قدر مشروبات استعمال کئے جاتے ہیں وہ بیسیاں بچھڑنے کے لیے جوتے ہیں اور وہ شخص دنیا میں بیسیاں کی شدت برداشت کرتا ہے۔ اُسے اللہ تعالیٰ بہشت میں ایسا مشروب پلائے گا جس سے اُس کا سرور و بہلاؤ ہو جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص روزہ کی حالت میں پیس برداشت کرتا ہے۔ یا نماز کی حالت میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن وہ اسی حالت میں نماز پوری کرتا ہے۔ یا کسی وقت بالائی کی نالی کی وجہ سے پیس کو برداشت کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے ان بڑے فیصلے یا فیصلے کے چمکے کا مشروب حاصل ہوگا جس سے دنیا کے مشروبات کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔

موجود نعمات کے فرما دینے کو کہ **لَا تَحْزَنْ** اُن کے سامنے نیچے پھری گئے اور جیستہ رہیں مری گئے۔ اور یہ نیچے تنہا کی خدمت کریں گے۔ اور ان کو نقشہ یہ ہوگا۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ جَبَلًا فَاَنْتَ كَوْدَيْهِمْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فَتْوَرٌ تو انہیں بکھرے ہوئے موتیوں جیسا پائے گا۔ یہ نہایت حسبی و عیسیٰ نیچے تختیوں کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ اس بار دیگر سوال کر کہ یہ نیچے کون ہوں گے۔ کوئی دنیا کی مخلوق ہوگی انہیں اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ہی پیدا کیا ہے۔ تو اس کے متعلق دو قسم کی روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک تصویر یہ ہے کہ کہا کہ وہ نابالغ نیچے جو سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہ وہ ہوں گے کیونکہ وہ ملکوت نہ ہونے کی وجہ سے دوزخ میں تو نہیں جائیں گے۔ نہ انہیں جنت میں خدمت پر مقرر کیا جائے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہشت میں ہی پیدا کرے گا اور اہل ایمان کی خدمت پر مامور کرے گا۔

وَحَايَا بَيْتِ اَوْرَجِب تَرِيحِي كَا نَسْرُ بِي مَعْمُورِي نَتِ اِيْعَا وَ مَلِكَا كَيْسِي
 تُو دِيحِي كَا بَرِي نَعْمَتِ اَوْر بَرِي بَادشَاهِي اِيحِي بَرَسْتِ مِيں مَرِغْلُصْ بَاوْشَاءْ بُوگا جِسْ كِي اِيحِي حُكْمَتِ
 بُوگِي۔ اَوْر بَادشَاهِي دُنِي قَامِ نَعْمَتِيں تَسِيں مِيں بُوگِي بِنْعَاوْ مَلِكَا كَبِيْرَا كَرْنَتِ نَعْمَتِ تَسِيں بِلَعِيَا
 كُو جِنِي كُو بَرِشْمْ كَا اَرُو دَرِجَسْتِ اَوْر مَرِغْمْ كِي نَعْمَتِيں جَاوِيں گِي جِيسِي سِيَاوْشَاهِيوں كُو دِيَا بَرِجَلِ
 بُوگِي مِيں۔ مَثَلِ اَنْشَايِ خَرَابَسْتِ كِي تَمَلِ كِيئِي وَفَدِ مَوْبُو بُوچُوِي مِيں جَمِ تَرِ مِيں كِي سَايِي اُنْ كَا
 نَكَا حْ كَر دُوں گِي۔

حکومت کرے اور غصہ نکالے کھنڈ برائے انسان میں فطری طور پر موجود ہے اس خوشہش کی
میکینکس کے لیے ہر جنتی کے پاس ہنر ہے تو یہ کہہ نہیں سکتے جن سے خدمت ہے گا اور مٹا پر حکم

اصلی برہم صہ علم ہے۔ جو ڈوڈوسی سے بنا یا جاتا ہے۔ برہم کا کیرا تو ایک کھا کر جو حباب نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کیرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اس سے طرح طرح کے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں، کوئی گاڑھا ہوا ہے۔ کوئی باریک اور کوئی موٹا۔

چاندی کے
کنگن

فرمایا وَخُتُوًا سَاوِدَ مِنْ فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ کو چاندی کے کنگن پہناتے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ سونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ مگر وہ حقیر ہیں کے لیے ہیں۔ فرمایا مقررین کو سونے کے کنگن پہننے جاتے ہیں اور توہنوں کے بارے میں کہے گئے ہیں۔ کنگی کا رواج اگرچہ موجودہ دور میں نہیں ہے، تاہم یہ قدیم زمانے کا رواج ہے کہ فرمے گا۔ بادشاہ وغیرہ پر زور پہننے تھے۔ تصور وہی ہے۔ بادشاہی والے عہد بھی اس سے واقف تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق بنی حاتم طائی کو جو جیل اللہ صحتی تھے۔ فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی جب ایران فتح ہوا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یہ کنگن حضرت عدی کو پہننے گئے انھیں قدیم زمانے میں مردوں کے زور پہننے کا تصور پایا جاتا تھا۔ مگر بہشت میں یہ کنگن ہر شخص کو نصیب ہونگے۔ وَتَسْقِيهِمْ مِنْ شَرَابٍ طَهُورٍ اَوَّسَّابِ مَرِّ جَا نَحْمَا نَحْمَا مَرِّ مَرِّ شَرَابٍ طَهُورٍ سے

جز کے عمل

اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَتَذَكَّرَ اَللّٰهُ تَعَالٰی اِلٰی اَبَدٍ سے فرمائیں گے یہ تمہارے کئے کی جزا ہے۔ تمہارے اس ایمان اور نیکیوں کا بدلہ ہے۔ جو تم نے دنیا میں غنیمت کیا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا اِنَّمَا اسْتَفْتَحْتُمْ فِی الدِّیْنِ اِلٰی اللّٰہِ یعنی گذشتہ دنیا میں جو نیکیاں تم نے کیں یہ ان کی بدلہ ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلْتُمْ اَبْرَارًا اَبْرَارًا اس کا درجہ ہو گا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان دنیا میں ایمان کی دولت حاصل کرے۔ اعلیٰ صاف کا ذخیرہ کرے اور آخر میں ان کا بدلہ حاصل کرے فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا کہ جو کوشش وہ محنت تم نے دنیا میں اللہ کے دین کی خاطر کی، اس کی قدر وائی کی گئی ہے۔ تمہاری نیکیوں کو رانگیں نہیں جاتے دیا گیا۔ تم نے اعمال صالحہ اختیار کرنے میں جو سعی و کوشش کی یہ انعامات اس کے نتیجے میں ہیں۔

تذکرۃ المذنبین

اندھن

پرسن چارم ۴

آب ۲۵۰

اَنَّا نَحْنُ قَدَرْنَا لِعَيْنِكَ الْفَرَانَ كَذَبَدُ (۲۲) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا يُقْطِعْ
مِنْهُمْ إِنَّمَا ذِكْرُكَ وَكِفَا (۲۳) فَاذْكُرْ سَمِيعَ رَبِّكَ يُكْوِدُ فَاَصْبِرْ (۲۴) وَمِنْ
آيَاتِهِ فَاذْكُرْ لَهُ وَسَبِّحْهُ بُيُوتًا (۲۵) اِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ الْعَيْنَةَ
وَيَذَرُونَ اَوَّلَهُمْ يَوْمًا بَعِيدًا (۲۶)

ترجمہ: وہ بے شک ہر نے آپ پر ذراں پال کو کہتا آہستہ آہستہ ہے (۲۲) پس آپ
پنے رب کے حکم کے سامنے صبر کریں آپ ان میں سے کسی گنہگار یا شکر گزار کی بات نہ کریں
(۲۳) اور صبح و شام اپنے رب کے نام کو ذکر کر سکتے رہیں (۲۴) اور رات کے وقت اپنے
رب کے سامنے سجدہ و بیڑیوں اور دست کے یکے جیسے میں اس کی تسبیح بیان کریں (۲۵)
اشکر یر لک و ماک زندگانی عفت رکھتے ہیں اور اپنے آگے وقیامت کا پوچھیں دن چھوٹے ہیں (۲۶)

سورۃ کہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد ہدایت کے
رستے کا اشارہ کیا اِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ الْعَيْنَةَ اَمَّا تَاْخِرًا وَّاَمَّا اَوَّلًا فَرَبِّ اجْنِبْ اِنَّا
کي آزمائش مطلوب ہے اس نے ہر نے سے صبح و عصر بنا کر اس پر ہدایت کا راستہ وضع کر
دیا کہ یا تو انسان شکر گزار بن جائے یا نیکو گزار اگر ہدایت کا راستہ اختیار کیا اور اپنے مقصد پر تحقیق
کو پورا کیا تو شکر گزار بن گیا اور نہ بصورت اور دیگر ناشکر گزاروں کی فہرست میں شامل ہو۔

اس کے بعد اشکر گزاروں کو انجمن جمال طہر پر بیان فرمایا اِنَّا اَعْتَمَدْنَا الْكُفْرَ فِي سُلْبِهِ
وَاَخْلَوْا سَعِيدِينَ یعنی میرے لوگوں کے لیے بہتے نہ خیریں بطور اور بھڑکی بول اگ تیار کر رکھی ہے
پھر ہدایت کا راستہ کا ذکر و تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پہلے کہ میں اِنَّا اَمَّا بَلَدًا بَشَرًا
مِنْ تَابُوتِ سَعِيدِ کے ختم و یعنی تُو سَجِدْ كَمَا سَجَدُ لَكَ اَنْتَ وَابْنُ مَرْيَمَ اَمْ تَنْكُرُنِیْ
کے ساتھ ذکر کیا جو نیکہ لوگوں کو اللہ کے اِن مائل ہونے والی ہیں اور سحر میں فرمایا کہ یہ سحر
انجمن تہلہ کی شکر ایمان کا بدر ہیں۔ غمناکی پر کشش ٹھکانے لگی۔ اور جس کی قدر دانی
کی گئی رہ رہا رنگاں نہیں گئی اس کے بعد ہفتے و لڑی اور نہ دانستے والوں دانوس کے حریف بنیہ

ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ آپ کے ماننے والوں کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ اور حکم ہے کہ حالات کیسے بھی ناخوشگوار ہوں آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں۔

متنزل قرآن

جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناواقف حالات سے گزر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی کے طور پر سب سے پہلے قرآن پاک کا ذکر فرمایا إِنَّا نَحْنُ مُسْتَلِمُونَ الْقُرْآنَ مَنْزُلاً بِشَکٍّ مِمَّنْ هَمَزَ أَبْ یُرِی قُرْآنَ پَاکِ کُو آہستہ آہستہ اُتار ہے۔ جن کی ایک غصہ حکمت ہے۔ لہذا آپ مشرکین کے اعتراضات کی پروا نہ کریں، وہ قرآن پاک کے پود گرام پر عمل کر رہے ہیں۔

پچھلی سورت میں بھی ذکر ہو چکا ہے۔ کہ جب نبی علیہ السلام اللہ کا کلام پیش کرتے تھے تو مشرکوں کو فزع و طرح طرح کے سختیوں کا شکار تھا، کوئی کہتا تھا وہی کہیں کوئی کہتا کہ لفظ اللہ آپ کا نہیں کوئی کہتا کہ یہ اپنی طرف سے کلام ہے، کہہ رہے ہیں یعنی أَلَمْ أَنْتَ مُفَضِّلٌ أَبْ اَفتر کرتے ہیں حالات خفوت نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى بَشِيرٍ مِّنْ شَعْبَةٍ اللہ نے کسی نسل پر کوئی روحی ازل نہیں کی۔ آپ خود خواہ جو کچھ بولتے ہیں اور محض اپنی چودہ حرامت چاہتے ہیں، مشرکین آپ کے ٹھکانہ اُتار بھی کرتے تھے۔ اللہ کے کلام کو بھی جھٹلاتے تھے۔

لغوی شریعت کی روایت میں ہے۔ کہ جب کفار آپ کی زبان مبارک سے قرآن پاک سنتے تھے تو اللہ تعالیٰ اجبرائیل اور خود حضور علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے۔ ایسے حالات میں بنی علیہ السلام کھسے بندوں نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے، چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تَجْهَرُوا بِهَا كَتَابًا وَلَا تَخْفَوْا بِهَا أَعْنِ أَبْ اُتار بندہ آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ کھڑکوں کو گالوں دیں، اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں، وَأَبْنِیْ بَیْنَ ذَی لِکَ سَبِیْئًا بِکَر أَبْ در میان یاد اختیار کر ہیں۔

قرنی شریعت کی روایت ہے۔ کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہوائے کسی درے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ کون مشرک دھڑلے سے گندہ رٹ بھاگام پاگم

میں کردہ لڑنے اور نہ پڑا وہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے مائیں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ و ماں
موجود تھیں۔ اُن کے قریب اونٹ کے جھڑنے کی بڑی بڑی مائیں مائیں نے وہی اٹھا کر کافر کو نہ
ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مختصر یہ کہ اس قسم کے حالات تھے ،
جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر بیان کر کے آپ کو لوہہ آپ کے صحابہ کو تسلی دی۔ درنہ پایا
کہ قرآن پاک کو کون من گھڑت کلام نہیں ہے۔ بلکہ بے ہم نے آہستہ آہستہ ادا ہے۔ دوسری جگہ
اسی بات کو یوں بیان کیا کہ تَزِيلُ قُرْآنٍ تَزِيلًا مِّنَ الْقُلُوبِ إِلَى الْقُلُوبِ یعنی یہ کلام تمام جہانوں کے رب کی طرف
سے آ رہا ہے۔ اور مشرکین کے اعتراضات لغو اور بدودہ ہیں۔ مشہور روایت ہے کہ قرآن پاک
وہ محفوظ ہے ایک ہی دفعہ نازل ہوا۔ آسمانوں میں بیت المحکم ایک با عزت مقام ہے وہاں
موجود رہا اور وہاں سے زمیں پر آہستہ آہستہ ۲۳ برس میں نازل ہوا۔ اس کی ابتدا رمضان المبارک
میں ہوئی جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ہے سَبَّحُوْهُ وَحَمْدُكَ الَّذِیْ اَنْزَلَ فِیْهِ الْقُرْآنَ لَعَلَّی تَرْحَمُوْنَ
کا وہ مبارک مہینہ ہے۔ جس میں نازل قرآن کی ابتدا ہوئی اور پھر ہر پنج روزہ پھر نازل ہوا۔

سورۃ فرقان میں قرآن پاک کے بتدریج نازل کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے۔ "لِنُنَزِّلَ
بِہٖٓ اَنْزَالَ وَاَنْزَلْنٰہُ تَرْتِیْلًا"۔ تاکہ اس کے دینے آپ کے دل کو بچنے کریں اور یہ اچھی طرح
یاد ہو جائے۔ کیونکہ جو چیز بتدریج حاصل ہوتی ہے۔ وہ مستحکم ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے سارے
کتابیں ایک دم نازل ہوئیں، تو وہ اتنی مستحکم نہ ہوتیں بلکہ قرآن ان لوگوں کے قلوب و اذان میں بتدریج
نازل ہونے کی وجہ سے زیادہ مستحکم ہوا۔ قرآن پاک حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔ آپ نے اپنے صحابہؓ
کو آہستہ آہستہ اسی کی تعلیم دی اور اس طرح یہ اولین مخاطبین کے ذہنوں میں اچھی طرح راسخ
ہو گیا۔ اور پھر اُن کی معرفت ائمہ مفسرین تک پہنچا۔

ام جلال الدین سیوطیؒ تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں۔ یاد رکھو! کہ آخرت کے معاملے کو
سمجھنے کے لیے انسان عام طور پر غلط کتب ہیں جس طرح چھوٹے بچوں کو اگر ماری کتب ایک
نشت میں پڑھا دی جائے تو کچھ سمجھیں پڑا اور اگر تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے تو وہ یاد کر لیتے

اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ اور رات کے وقت اپنے رب کے سامنے سجدہ رکھو۔ اس آیت کو فخر کلام و معنوں پر محمول کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی قربانج نمازیں ہیں بُکْرَةُ وَآخِرُهَا یعنی صبح اور پچھلے پہر۔ اس میں صبح، نظر اور عصر کی تین نمازیں آتی ہیں۔ وَحِينَ الْاِشْلِ میں مغرب، اعشاء اور ہفتہ کی نمازیں آتی ہیں۔ تجھ کی نماز اگرچہ امت کے یہ فرض نہیں مگر سنت اور سب سے مقدس نماز ہے تو فرمایا کہ نماز ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ جب تعلق بائند درست ہو جائے گا تو مصائب ٹکے ہو جائیں گے پریشانیوں کم ہو جائیں گی اور آپ تکامیعت کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یعنی صبر و نماز کے ساتھ مدد چاہو۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، اس کا مقابلہ صبر اور نماز کے ساتھ کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں خدا تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر ہے۔ اسی لیے فرمایا هُوَ الصَّلَاةُ لِذِكْرِهَا تَمْرُکِ یاو کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز اول، زبان اور اعانتا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اس طرح اللہ کے ساتھ مود ہو کر اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اس کی حمد و ثناء بیان کرنا ہے تو اس کا اول اللہ کی تعظیم سے لبریز ہونا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں تو مصائب کا مقابلہ بہتر طریقے پر کر سکو گے نماز ہم العبادت المقربہ ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قری وقت میں فرمایا الصَّلَاةُ قَرِيبٌ مِّنْكَ یعنی نماز کا خیال رکھنا اور علامہ اور کتبہ در طبع کا خیال رکھنا، دینی پر ظلم ذکرنا یا یہ آپ کی آخری وصیت تھی۔ گویا نمازیں اللہ کا ذکر، تسبیح اور تعظیم ہوتی ہے، حاجات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجز و خوار ہونا ہے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ کی دعا ہے، اس کے علاوہ نماز کے ذریعہ فائدہ بھی ہیں۔ بخلاف ان کے مساوات، طہارت، وقت کی پابندی، اتحاد و کلمہ جیسے فائدہ حاصل ہیں، انسانی جہد کی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا نماز ایک بہت بڑی چیز ہے۔

وَإِذْ كُنْتُمْ رِجَالٌ کادرس معلوم مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد صرف نمازیں نہیں، بلکہ عام ذکر مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ سورتیں نازل ہوئیں، اس

نام نہ ہیں پہنچتا وہی کو فرشتہ نہیں تھیں۔ فجر آتے ہی ہر ذلت کی معرفت تین نمازیں تھیں۔ پانچ نمازیں
 سراج کے موقع پر ہوتے تھے۔ دسویں سال میں فرض ہوئی۔ اس کا ذکر سے مراد خدا تعالیٰ کا نام ذکر
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا خود خدا تعالیٰ کا ذکر ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کو جہد و جدوجہد
 سے ان کی برادری سے اس تک رسائی نہیں لے سکتے تھے اور اس کی صفات کے ذکر کا حکم
 دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: **رَأَىٰ رَبَّهُ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً**
فَهُوَ مُحْضًى دَخَلَ الْجَنَّةَ یعنی اللہ تعالیٰ نے ننانویں اسمائے پاک میں جس نے ان کو
 یاد کیا، ان کا ذکر کرنا اور جنت میں داخل ہو گا۔

قرآن پاک میں آتا ہے کہ کافر لوگ۔ حال کے نام سے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں **وَاللَّهُ جَاهِلٌ**
 رحمان کو کہتے ہیں اور اللہ کے لفظ سے تو واقعہ تھے مگر رحمان سے واقف تھے۔ قرآن پاک
 میں آتا ہے **وَاللَّهُ لَا يَسْمَعُ الْكُفْرَ** اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسمائے حسنہ ہیں۔ جسے جس نام
 سے بھی یاد کرو گے، وہ دھنی ہو گا۔ رحیم کریم، مہربان، بخشنے والا، رحمان بہت سے اسمائے پاک
 ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ذاتی نام صرف اللہ ہے، باقی
 سب معانی نام ہیں۔ تو فرمایا، پہلے میری ہی، جس کی اور نہ کسی گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ کے
 نام کا ذکر کرو۔ جس کے متعلق قرآن پاک میں تفصیل موجود ہے۔

ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حد (Limit) ہوتی ہے۔ مثلاً نماز خاص وقت پر ادا
 ہوگی، روزے مقہورہ مہینہ میں فرض ہیں، حج کا وقت معین ہے، زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہے۔
 مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے، جس کے لیے زمان و مکان کی کوئی حد مقرر نہیں
 یہ ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ارشاد: **بِذِكْرِ اللَّهِ تَخْشَعُ الصُّلُوفُ** اللہ تعالیٰ کو
 کثرت سے یاد کرو۔ مہذب شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر کثرت سے
 یاد کرو کہ دیکھنے والے پاگل کہنے لگیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے: ایک پہاڑ کو کہ
 کہ فرمایا: **يَذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ يَمُوتَ** یعنی یہ جہاں پہاڑ ہے سب اللہ تعالیٰ کو چلے چلا

مقرر لوگ سبقت لے گئے۔ صحابہؓ نے عرض کیا: حضور! مغفرو ہوگی کوئی ہیں۔ فرمایا: **مُسْتَهْتَبُونَ** یعنی **ذُكِرَ اللّٰهُ** یعنی اللہ کے ذکر میں فریقہ ہونے والے یعنی کثرت سے ذکر الہی کر کے والے۔ قیامت کے روز کثرت ذکر و جہد کا ذکر ہو گا۔ ایک لوگ بچے گزر جائیں گے۔ اللہ کے ذکر سے روزِ قیامت کو اپنے دل سے اپنے آپ کو سخت بوجھل محسوس کریں گے۔

ایک اور حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ **كَانَ مِنْ شَيْءٍ أُجِئَ مِنْ عَذَابٍ وَانْقَضَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ** اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی چیزوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مجلس جس میں مومن اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور آپ پر درود نہیں پڑھتا اور مجلس اُس کے لیے قیامت کے روز حسرت کا باعث ہوگی۔ ترمذی حریف کی روایت میں ہے۔ صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ہر مجلس کی ابتداء بھی اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی اور اس کا اہتمام بھی اُس کے ذکر سے ہوتا تھا۔

اسی لیے فرمایا کہ صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کریں۔ اور رات کے وقت اس کو مسجد کریں۔ رات کے وقت تین تہجد کی نماز بھی داخل ہے اگرچہ یہ فرض نہیں ہے۔ تاہم فضل نمازوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورۃ مزمل میں تفصیل موجود ہے اس کے بعد فرمایا: **وَمِنْ جَمْعٍ طَوِيلٍ** اور رات کے ایک لمبے حصے میں اس کی تسبیح بیان کریں۔ نیند میں زیادہ وقت صرف نہ کریں۔ بلکہ اپنے رب کی تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ قرآنِ عظیم کی آیتیں **وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** پائیل یعنی بے بیٹے رات کو نیند زیادہ نہ کیا کر۔ کیونکہ قیامت کے روز زیادہ عینہ الناس کو محتاج بنا دے گی۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُس شخص کی مثال گدھے کی ہے۔ جو رات کو مغرب آفتاب کے ساتھ سرگیا حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گیا۔ نہ بیدار ہوا نہ اللہ کا لڑکھا نہ نماز پڑھی۔ اگر رات کو بخور نماز پڑھتا، ذکر الہی کرتا، اُس کی تسبیح بیان کرتا تو اس کے لیے

کفایت ہوتی۔

دنیا کی محبت ہر ملک
کی حسب طرے

اس کے بعد دو درجہ بیان کی جس کی بناء پر مسلمان اور غیر مسلمان کے پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اسے قیل و قال سے پر فرمایا اِنَّ هٰذَا كُوْنٌ وَّ قِيَامٌ الْعَالَمِ كُلِّهِ دُنْيَا كِی دُنْيَا كِی سے محبت رکھتے ہیں۔ عاجز جلدی آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ دنیا چونکہ آخرت کی نسبت جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے سے کہہ کر کہا گیا ہے فَرَا وَ سَدَدَتْ دُرْدَارُ حَسْرَتٍ یَوْمَ الْقِيَامِ یہ روگ اپنے پیچھے قیامت کا برجھل دن چھوڑتے ہیں۔ دنیا کی ایسی محبت جو انسان کو قیامت کے بعد سے غافل سے غافل بنائے وہ منکب ہے۔ بعضی تفسیر میں اس روایت میں سے حُبِّ الدُّنْيَا دُرْدَارُ کُلِّ خَطِیئَةٍ برگناہ کی جڑ اور دنیا کی محبت ہے۔ انسان ہر وقت حسب دنیا میں منکب ہے۔ اسے قیامت کی فکر ہی نہیں۔ اس دُنْیَا میں دنیا کا عام ماحول یہ ہے۔ دنیا کے پیچھے جھانکے میں متمدد ممالک ہوں یا غیر متمدد اور اس اور چاہت ہوں یا امریکہ اور فرانس ہر جگہ دنیا کی محبت کا فضا ہے۔ آخرت کا کسی کو فکری نہیں۔ بلکہ جدید تمدن نے ایسا کام خریدا کہ انسان جو ہمیشہ گھٹے کھیل نمائش میں مشغول ہے۔ اور آخرت کا تصور تک اور دن سے نکل چکا ہے۔ ٹیلی ویژن، سینما، بکچر، آرٹ گیلری کی حرفت جو رخ ہے۔ قتل گاہے یہودیہ باقیں اور لغویات اس کے ذہن پر دور ہیں۔ آخرت سے غافل ہے۔ یہ جدید تہذیب ترقی کی بجائے تفرق کا پیش خیمہ ہے۔ یہ تمدن خدا پرستوں کا تمدن ہے۔ اکثر لوگ دنیا کی ایسی ہی محبت میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِّدُنْيَا اَكْبَرُ حَتّٰی دَارَ بَطْنِیْ لَدُنَّكَ اس دنیا کو ہمارا بڑا مقصد اور مبلغ عمر نہ بنا۔ دنیا کی مثال تو ایک گزر گاہ یا پل کی ہے جس نے یہاں پہنچی اور ایمان کا سودا خیرہ اور آگے کی فکر کی اسے کامیابی حاصل ہوگئی۔ جو دنیا کی محبت میں منکب ہو گیا۔ وہ ناکام ہو گیا۔

دنیا کی محبت کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر انہیں محاسبہ کا یقین ہو کہ ایک دن باز پرس ہوگی تو یہ لوگ مخالفت سے باز بھی ہیں اور آخرت کی فکر کرنے لگیں۔

تذکرہ الذی ۲۹

الذی ۲۹

درس پنجم ۵

(آیت ۲۸ تا ۳۱)

وَنَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَبَدَأْنَا بَدَلًا لَّنَا أَفْمَثَلُ الْفَعْمِ تَبْدِيلًا ۚ (۲۸)
 إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اخْتَدِ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ (۲۹) وَمَا شَاءَ وَنَآ
 أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ (۳۰) يَمْسُكُ مِنْ يَشَاءُ قُرْبَىٰ رَحْمَتَهُ
 وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ (۳۱)

۲۵۱

ترجمہ: ہم نے ہی انسانوں کو پیدا کیا۔ وہ ان کی جوڑ بندی کو مضبوط کیا۔ اور عیب ہم چاہی
 گے ان کی بلکہ ان جیسے اور سے آئیں گے۔ (۲۸) بلکہ یہ یاد دہانی والی باتیں ہیں۔ پس جو چاہے اپنے
 رب کی طرف رستہ پکڑ سکے (۲۹) اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک تم تنہا
 علیم اور حکیم ہے (۳۰) اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت۔ میں داخل کرتا ہے۔ اور
 ظالموں کے لیے اس نے عذاب الیم تیار کیا ہے (۳۱)

اس پہلے یہ بیان ہوا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا۔ اور یہ کلام الہی ہے۔
 اس کے منکرین مقتصد یہ اور عداوتی لوگ ہیں جو محض ضد اور عناد کی جستجو محالفت کرتے ہیں۔ لہذا
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو صبر کا پیغام دیا گیا۔ اور حکم ہوا کہ کسی گنہگار اور
 ناشکر توبہ کی بات نہ بنائیں کیونکہ وہ قرآن کریم کے پیغمبر کو نام کا گناہ بنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے رب
 کے نام کا ذکر کرتے رہیں۔ اس کے سامنے مجاہدین ہوں اللہ اس کی تسبیح بیان کریں۔ ایسا کرنے
 سے آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوگا اور عالی ترقی حاصل ہوگی، اللہ
 تعالیٰ کا قریب نصیب ہوگا اور اس کے ساتھ میں تمام کام لے لیں گے نظر آئیں گی۔

منکرین کے انکار کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا لِلْعَاقِبَةِ دِينَ﴾
 محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ محض دنیوی زندگی کو دیکھتے ہیں اور انہی کو پسند کرتے ہیں دنیا
 کی محبت ان کے دل میں چلی بسی ہے اور آخرت پر ایمان یا غیب میں رکھتے ہیں وہ جہے۔ کہ
 توحید انہی قرآن اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت انہی کو آخرت سے غافل بنا
 دیتی ہے۔ نیز فرمایا کہ ان کا انکار کچھ معنی نہیں رکھتا۔ بد حال کل بے وقوفی کی بات کرتے ہیں قیامت

کا واقعہ بالکل ایسا ہی ممکن ہے جیسا مشاہدے میں آنے والی چیزیں یقینی ہوتی ہیں۔ فرمایا تم اپنی
پیداائش سے کیوں انکار نہیں کرتے۔ جب کہ اپنے وجود کو خود محسوس کر رہے ہو۔ پہلے کچھ نہ تھے۔ پھر
پیدا ہوئے۔ پھر سے ہوئے، مگر دوبارہ پیش کی تمام چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔

انسان اپنے سامنے تمام حوادث کو دیکھ رہا ہے۔ ایک موسم میں زمین خشک ہوتی ہے
دوسرے موسم میں بارش ہوتی ہے۔ زمین پر آب ہوتی ہے۔ سبزی اُردا مرج ہے۔ پھر آب سے پودے
اُردا رخت آگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارہ کی تھی کہ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود
انسان قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی پیدائش کا انکار نہیں کرتے۔

پھر دیکھو! اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانی کو وجود بخشا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ عَرَقًا
قادر مطلق ہے۔ جس نے انسانی کو حقیر قطرہ آب سے پیدا کیا۔ اس مضمون کو محض مقامات پر بیان
فرمایا پس سورۃ کے آغاز میں بھی آیا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَضْفٍ امْشِجٍ جسم نے انسان
کو مردوں کے بچے، دوسے سے پیدا کیا۔ اگلی سورۃ میں حُرْنِ مَكْرَہٍ مِمَّنْ اُكْرِهَتْ یعنی حقیر قطرہ
آب سے تخلیق کیا۔ ایسے مسخ ربصیر بنایا تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اسے دوبارہ لوٹا
یَلٰی وَهُوَ الْخَلْقُ لَعَلَّیْسَ تُكْمِلُنَّ نسیں؟ وہ تو عظیم خالق ہے۔ جب چاہے گا۔ انسان کو لوٹے گا۔
بالکل اسی طرح کسا بَدَا اَنَا وَلَیْ خَلْقٍ لَّجِبِّ دُجَسْ طرَحْ ابتداء میں مخلوق کو پیدا کیا۔ قیامت
کے۔ درجی لوگ اسی وجود اللہ اپنی ہی صاف کے ساتھ موجود ہوں گے۔ جہاں سے اصل قطعی طور پر یقینی ہے

فرمایا اَنْحَنُ خَلْقَتْنَهُمْ جَمْعُ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اور جب چاہیں گے دوبارہ، بٹھا دیں
گے۔ کافر کہتے ہیں کہ اگر قیامت حقیقت ہے۔ تو پھر آتی کیوں نہیں آتی؟ ہم نے آدم کو رکھ کر سورۃ وحی اُتھتے
نہیں دیکھا۔ تو یہ ان کی نا سمجھی کی بات ہے۔ ہر چیز اپنے وقت اللہ موم پر پیدا ہوتی ہے فَکَذَّ
جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدًّا اَللّٰهُ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔
اسی کے مطابق تمام کام انجام پاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ موسم بہار سے پہلے رخت کرنا
نہیں پھوٹتے ان کے پتے اللہ شاخیں کیوں نہیں نکلتیں، تو یہ اُٹس کی بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے قیامت بہا کر کے کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لَا یُخْلِقُنَا لَوْ قَدْ فَتَنَّا اِنَّهٗوَ
غصے وہ اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ قبل از وقت کوئی کام نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک ضرر

اللہ ہی ہر چیز کا
خالق ہے

واحد کی پیدائش اور اس کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اسی طرح تمام عالم کی موجودگی اور پھر اس کے فنا کا وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا۔ تمام جہان فنا ہو جائے گا۔ اور پھر جب اللہ کا حکم ہوگا، دوبارہ تمام ہو جائے گا۔

فَرَمَا بَايَحْنُ خَلْقَهُمْ هُمْ هِيَ الْمَلَكُوتُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور پیدا کرنے والا نہیں ہے۔
 اِنَّكَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ هُمْ جِزْءُ خَلْقِكَ اَلَمْ تَعْلَمْ يَوْمَ الْآفَاتِ یہ تو کافر اور مشرک بھی قسم کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انسان کو اور ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے۔ اللہ نے پیدا کیا، مہندہ کے گا۔
 مہنگوان نے یا اللہ سے پیدا کیا۔ ہر مذہب کا پیروکار اپنی اپنی زبان میں خدا کا نام لے گا۔ اس لحاظ سے تمام مذہب والے متفق ہیں۔ سوئے واپروہوں کی ایک تکلیل تعدد کے جو اس اللہ تعالیٰ کی اسی کو بھی نہیں مانتے تاہم باقی تمام ملل وائے اللہ خالق کو خالق مانتے ہیں۔

انسانی جسم کی
جوڑ بندی

فَرَمَا اِنْسَانٌ كَرِيمًا اَكْبَدَ اَكْبَدًا سَرُّهُ وَرَانَ كِيْ جَوْزِ بَنْدِي كَوْضُوطُ كِيَا۔ اَنَسِيْ كَا
 معنی ضبط اگر وقت یا پھر ہو جائے۔

اسیر کی سی قیدی کو کہا جاتا ہے۔ کرٹے پچھڑا ہوا ہے۔ پیریاں ڈال دی جاتی ہیں یا رسیوں سے
 باندھ دیا جاتا ہے۔ اُنس عربی زبان میں پیٹاب بند ہو جانے کی بیماری کو کہتے ہیں۔ نو اُس کا معنی ہے
 باندھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو! ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور ان کی جوڑ بندی مضبوط
 بنائی ہے۔ یعنی اس کے اعصاب، ہڈی اور اس کے رباط کمال درجے کے پیدا کئے ہیں
 مروجہ کو دوسرے کے ساتھ باندھنے کے بے کمال درجے کے لیے بنائے ہیں۔ انسانی جوڑ بندی میں ایسا
 مادہ رکھا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ یہ شیفیں ہیں۔ کچھ عرصہ تک ان کے پرزے
 چلتے ہیں، پھر گر گس جاتے ہیں، تو پھیلے پڑ جاتے ہیں اور شین ٹاکار ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ
 نے جسم انسانی کی ایسی شیفری تیار کی ہے جو اسی سال، سو سال یا بعض اوقات ڈیڑھ سو سال
 تک چلتی رہتی ہے۔ انسانی اعصاب آپس میں اس قدر مربوط اور مضبوط ہوتے ہیں کہ لمحے عرصہ تک
 کام کرنے کے، وجود ان میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ ان کے درمیان گریں مادہ پیدا کیا ہے جس
 کی مثال نہیں ملتی۔ الغرض تمام انسانی قریں کمال اعتدال کے ساتھ پیدا کئے ہیں۔

انسانی جسم کی
بندوبست

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات گزار کر صبح کو تازہ
 سے سلاں منہ

نے سورۃ قتل میں یوں بیان فرمایا کہ اِنَّا مُتَوَكِّلٌ عَلٰی قُوٰمَائِهِمْ كَمَا كُنُوْا عَلٰی اٰمَنَائِكُمْ
یعنی اترتے ہو کہ وہ ان کے مایہ کے رہتے رہتے ہار گئے۔ تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو ہار کر
کہیں گے

چنانچہ جیسے ہی ہوا۔ اگلے کے قریب ہی تو اسلام کے بہترین دشمن تھے، اُن کو اللہ تعالیٰ نے ہار کر دیا
اور اُن کی جگہ اللہ ماریہ کو کر دیا، جو اسلام کے بچے شہید کی تھے، سب کو لے کر دیکھ کر یہ کیا۔ جب
عربوں میں صلاحیت باقی رہی تو اللہ نے مسیحیوں کے پاس منتقل کر دیا، جب وہ بھی اس امانت کا
دارانہ نہ کئے، تو اُن کے آگے، در اسلام کا جھنڈا اقام کیا۔ تو فرما، تو میں کا بھی حال ہے۔
جب ایک قوم اپنی افادیت کھو چکتی ہے۔ تو اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔

افراد کا بھی یہی حال ہے۔ جو افراد، الفردی طور پر حق کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان
کی بجائے بہتر افراد کو آگے کر کے لوں میں سے بعض تخت دشمن تھے جن میں ابو جہل سرفراز
ہے۔ ولید بن مغیرہ بن سنانہ کیسے پر در تھا۔ اللہ کے نئے بڑا دولت مند بنایا تھا کہ وہ بڑے بڑے کا کا ہار
تھا۔ ہزاروں جانور تھے، طاقتور باغات تھے۔ دس جوان بیٹے تھے جن پر فخر کرتا تھا، خانہ کی قریش
میں منیہ بھی نامور شخص تھا جو جہلم بدر میں مار گیا۔ اُس کی بیگم اللہ تعالیٰ نے اُس کے بیٹے فدیہ نہ
کو مار دیا۔ جو و جاہلین اولین میں سے بنے۔ اعلیٰ درجے کا فرزند اور مطیع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
اُس کو اسلام کا تہذیبی بنایا۔

ولید ابن مغیرہ کی جگہ اس کا بیٹا خالد آیا۔ یہ وہی خالد بن ولید ہے، جسے حضور علیہ السلام نے
سَبَّحْتَ رَبِّیْ سُبُّوْهُ عَنِ اللّٰهِ یعنی اللہ کی تعزیروں میں سے ایک تعزیر کا خطاب دیا۔ انہوں نے
یہ کہہ کر اب تو اسیہ کی خوشی میں بیعت حاصل کی۔ اسلام کے اس قدر نڈی تھے کہ ساری جاہل و اللہ
کے راستے میں وقف کر دی اور اپنے لیے کچھ باقی نہ رکھا، اس قسم کے جذبہ ایمان کے حامل تھے۔
ابو بل جیسے دشمن اسلام کا چٹا سر مڑا ایمان لایا تو معاملہ میں پیش پیش تھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ
اور حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں، اُن میں سب سے عکرمہؓ قتل ہو کر رہا۔ آخر کار
قادسیہ کے بعد ایک محرم کے میں جام شہادت نوش کیا۔

یَا لَئِنْ اَتٰنَا لَمُنْعَہٗ فَمِنْہُمْ یٰ خٰیۃ؎ کہ نہ تعالیٰ دشمنان دین کی شکلیں ہی تبدیل

کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جب کوئی قوم، فرما میں حمد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو خداوند تعالیٰ ان کی شکلیں تبدیل کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا حال بچہ دہیں وَ سَنَلْفُهُمْ عَن اَنفُسِكُمْ زَيْتِیْ كَاَنَّهُ حَارِصٌ عَلَیْكُمْ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا تھا، وہ لوگ بڑے سازشی انسان فرمان تھے۔ نبیوں کے مخالفت اور قانون خداوندی کو توڑ دینے والے تھے۔ ان کا کیا حشر ہو جَعَلْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ قُلُوبًا وَ الْخَنَازِیْرَ اِنَّ كُفْرَهُمْ اَوْسَدُ مِنْ اَسْوَدٍ ان کو بندروں اور سودوں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اس امت میں بھی ایسا ہی ہوگا، مگر نہایت قلیل۔ حضور علیہ السلام کی قیامت کی نشانیوں میں آئے داتا کی نشاندہی قرآنی۔ نیز فرمایا کہی، نَارِیْنِ مِیْنِ وَ حُفْنِیْنِ جَانِیْنِ كَیْطِیْنِ اَسْوَدُ مِنْ اَسْوَدٍ اسی طرح شکلیں بھی تبدیل ہوں گی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان شرارت میں داخل ہو جائیں گے، تو شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شر ثالث سے مراد یہ ہے کہ نظام باطن و دونوں خراب ہو جائیں۔ شر بین تو کہہ سکتے ہیں۔ شر اول معمولی نوعیت کا ہے۔ ہم لوگ اوسط طبقے کے شر میں مبتلا ہیں اللہ جب شر ثالث اُسے لگا تو شکلوں کی تبدیلی میں بھی دیر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعض واقعات کی نشاندہی فرمائی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی بعض ایسے ہی واقعات پیش آئے اور یہ آئندہ بھی آسکتے ہیں۔ اسی فیہ فَا قَبْرُهُ اَشْجَاکَ اَنْتَا اَمَّا اَلْهَمُّ شَدِیْدًا۔ جب ہم چاہیں گے، ایسے دشمنان کی شکلیں بھی تبدیل کر دیں گے۔

سورہ کے آخری حصہ میں قرآن پاک کا ذکر کیا۔ اور فرمایا اِنَّ اٰیٰتِہٖ ذٰکِرٌ یَّادُ وِلٰتِہٖ والیٰ نصیحت کی باتیں ہیں اٰیٰتِہٖ کو اشارہ ان آیات کی طرف ہے۔ جو اس سورۃ مبارکہ میں نازل کی گئی ہیں۔ یہ جو باتیں سورہ میں نازل ہوئیں۔ یہاں ذٰکِرٌ کا لفظ آیا ہے، کہیں فرمایا اٰیٰتِہٖ ذٰکِرٌ بَصَاوِرٌ یعنی یہ بصیرت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان آیات کو پڑھ کر دل و دماغ میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی دولت اور کمال حدیث کی روایت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا اٰیٰتِہٖ کسی قوم کا رسم و رواج یا پڑوسی کی باتیں نہیں ہیں بلکہ ذٰکِرٌ یعنی یاد دلانے والی نصیحت کی باتیں ہیں۔ آج کل غری زبان میں تذکرہ دینا یا اس کے ٹکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی یاد دہانی

قرآن پاک
یاد دہانی ہے

ایک صورت میں کفر ہے اور دوسری میں حرام ہے۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ تعظیم کے لیے کیا تو کفر لازم آیا۔ اور اگر غیر تعظیم کے محض موافقی میں کیا یا دلہج کے طور پر سجدہ کیا، تو بھی حرام کا سرعہ ہے۔ ہذا کسی انسان یا کسی اور چیز کے سامنے سجدہ روا نہیں۔ یہ اصول فاسجدۃ لہ فی وجہ کیا گیا ہے

سورۃ دھر میں ہمارے درجے کی سورت ہے اس سے پہلے بڑی بڑی حدیں تھیں اور اس کے بعد ہر ممکن چیز کی سورتیں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں میں دس کا خلاصہ اور قرآن پاک کی تعلیمات کو کچھ بیان فرمایا۔ یہاں شریعت اور عباد کے تمام اصول و ضوابط کی طرف اشارہ کیا گیا۔ فرمایا کہ تم پر درگاہ تعظیم کے سامنے صرف اللہ کی تعظیم و اس کے ذکر کے لیے ہے۔ فہذا لا یجوز الصلوۃ لکذا لکذا۔ ہر صورت میں آپ کو قرآن پاک کا خلاصہ ملے گا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ سب کچھ چیز خدا سے پہچان ضروری ہے جیسے اللہ عز و جل کی شریعت اور تعظیم و غیرہ۔ اسی طرح اللہ کی اطاعت اور تعظیم کی کوئی عقیدہ درست نہ ہو سکتا اور عباد کو سمجھنا نماز پر صوفیوں کی طرح کہ وہ کمال نام لے کر اور انسان کے ساتھ سجدہ کی کریموں، مسکینوں اور امیروں کے ساتھ احسان کرنا، اللہ کے ہاں تواضع اور سرور ملانے پر یہ تمام اصول بس سورۃ مبارکہ میں بتلا دیے گئے ہیں۔

قرآن پاک کا خلاصہ

فرمایا یہ تذکرہ اور نصیحت ہے فمن شاک اللہ یا ربہ سبیحہ پس جو چاہے چلے رب کی طرف سے دانستہ پڑھے۔ اس میں جبر و اکراہ نہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے نامہ کے کی بات ہے ہاں البتہ آنا ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے و لا دانستہ پڑھنے کے تو کامیاب کامران ہو جائے گا۔ اگر تا شکر و کمال سے پڑھا جائے تو جہنم میں جاوے گا۔

انسان کا اختیار اور اختیار

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک فعل میں مختار بنایا ہے اس پر دین حنون خیر حاصل ہوگا۔ بلکہ اگر وہ اپنے اختیار و ارادے سے ایمان لائے تو اسے قبول کیا جائے گا جو کام انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے اسی پر جزا ملے گی۔ جبر و اکراہ یا اختیار ہی صورت میں اس کے فعل پر اثر نہیں ہونی کیونکہ ایسی حالت میں انسان مجبور ہوتا ہے۔ عتدہ کامرین ہیں جس کا ہر خود بخود کا پندار مٹا ہے اگر اس سے کوئی برتن گر کر ٹوٹ جائے تو قابلِ توبہ نہیں۔ البتہ کوئی تندہ صحت اور صحت شمس اپنے اختیار و ارادے سے کوئی تندہ نہ ہے

گھر تو اس سے موازنہ ہو، اور وہ ان ذمہ لیا جائے گا۔ مگر یہ فرمایا اَفَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰهًا
 ذِيًا مِّثْلَ سُلَيْمٰنَ ہر انسان کے لئے اس سے اور خواہش یہ منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا
 ہے مگر انسان پر سمجھنے کے لئے کہ وہ ہر طرح سے خود ساختہ ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ انسان
 خالق نہیں بلکہ مخلوق سے خود انسان کو وہ اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ انسان
 کا کام کسب ہے۔ جسے فرمایا اَلَيْسَ كَمِثْلِهِ كَامِلٌ لِّلْاِنْسَانِ کہ اس پر نفع دینا اللہ تعالیٰ
 کا کام ہے۔ کہ جب بھی ہو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوق انسان کو ہی ہے اس کے مطابق انسان پر کسے بھی راستہ
 اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی اختیار کرتا ہے اگر کوئی شخص غلط راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 سَمِيعٌ اَوْ حَرِيٌّ جَانِبُہٗ تُوْنِیْ مِّنْہٗ فِیْہِ مِیْنٌ ہر حال تو توفیق دینا اللہ کا کام ہے
 وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا مَالِیْہِ نیک کام کی توفیق مہیا کرے۔ اور اگر کوئی شخص برا راہ اختیار کرے
 تو بھی توفیق اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ خالق اللہ کی ذات ہی ہے۔ انسان کو صرف
 کسب کی حد تک اختیار ہے

فرمایا یہ سمجھو کہ ہم نے انسان کو مکمل ہی خود مختار بنا دیا ہے۔ بلکہ انسان کو اختیار ایک
 خاص حصہ دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی مثال انسان کے سانس جیسی سمجھو کہ سانس
 لینے میں اختیار بھی پایا جاتا ہے اور اضطراب بھی۔ انسان اپنے اختیار سے سانس کو چھوڑا کر
 سکتا ہے۔ جو کئی شخص نے کئے چند روزہ بند رہنے تک سانس روک کے رکھتے ہیں۔ بعض اوقات
 تین تین اور چھ چھ ماہ تک سانس روک کے رکھتے ہیں اور زندہ بھی رہتے ہیں۔ اس کے باوجود
 انہیں اصل سانس پر اختیار حاصل نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان سو باجوا بولے ہر سانس
 کی سانس بغیر لڑائی طور پر جاری رہتی ہے۔ گویا اصل پر اختیار حاصل نہیں۔ الغرض کسی چیز کی مشیت
 انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور جو نخل انسان اپنے عزم اور
 لہرہ سے کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر نوازا ہے۔

فرمایا اَوَلَمْ یَاۡتِکُمْ اِلٰہٌ اٰتٰی کُمْ مِّنْہٗ اَنْ یَّخْتَارَ لَکُمْ مِّنْ اٰیٰتِہٖ اَللّٰہُ مگر یہ کہ اللہ چاہے
 اَللّٰہُ کَانَ یَخْتَارُ لَکُمْ مِّنْ اٰیٰتِہٖ اَللّٰہُ تعالیٰ حکم سے۔ یعنی وہ سب چیزیں دل کو
 پاتا ہے اور یہ سادہ نظام کمال حکمت سے قائم کیا ہے۔ اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے

نیک و برا انجام

کو امتیاز نے اپنی حکمت کے ساتھ اس میں ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ اس کے صحیح کردہ اختیار کو خراب کر کے دوسرا رستہ اختیار کر رہا ہے۔ اُسے اس کا نتیجہ لازمی ٹھیکتا پڑے گا۔

فَرِیَاضُ خُلْ هُنَّ یَسَاءُ فِی رَحْمَتِہِ اللّٰہِ تَعَالٰی جس کو چاہے اپنی رحمت یعنی بہشت میں داخل کرنا ہے اور چاہے اُن کے لیے ہوگی جو اس کے عطا کردہ اختیار کو درست طور پر استعمال کرے گا۔ مشیت الہی اُن کے حق میں ہوگی۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اس بات کو لیں و سچ کی گئی ہے وَ اَنْذِیْنِ جَاہِدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ یَعْلَمُ سُبُوْلُنَا جُوْمَارُہِی طَرَفُ اَنَا چاہتے ہیں۔ ہم ضرور اُن کے لیے راستہ واضح کر دیتے ہیں اور جسے صحیح رستہ کی ضرورت ہی نہیں، ہدایت کا خواہنا ہوگا ہی نہیں تو ہم کہتے ہیں اور ہر تہا اسی چاہے پہلے ہمارے۔ ہم اُن کی طرف کی توفیق دیتے ہیں گمراہی نہیں بلکہ جب وہ غلط راستے پر پہنچتے ہر جگہ ہیں تو طبع اللہ عَزَّوَجَلَّ بِکُفْرِهِمْ اللّٰہ تَعَالٰی اُن کے بعض دشمنوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے حَسْبُ اللّٰہ عَلٰی ظُلُوْمٍ وہ کفر و شرک پر اصرار کرتے ہیں۔ صحیح راستے کی طرف آنے کی۔ اُن میں غرور ایش ہی پیدا نہیں ہوتی۔

لَعَلَّ اللّٰہ تَعَالٰی اُن پر تجھ لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرِیاضُ الظَّالِمِیْنَ اَعْدَیْنَا عَذَابًا اَلِیْمًا۔ ایسے ظالموں کے لیے عذاب الیم تیار کیا گیا ہے۔ ظالم سے مراد وہی کافر اور مشرک ہیں جیسا کہ اَلِیْمٌ الشُّرُکَ لَطُفٌ عَظِیْمٌ شُرُکَ بَشَرٌ ظَلَمَ ہے۔ نیز فرِیاضُ الْکُفْرُوْنَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ کافر ہی ظالم ہیں اسی لوگوں کے لیے سخت ترین سزا مقرر کی گئی ہے۔

وہی جو منزل
اللہ کو اٹھ

س سورۃ کا نام سورۃ المصلات ہے۔ اس کی پہلی آیت میں مصلات کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ یہی
سے اس سورۃ کا نام لیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکمل سورۃ تھی لیکن ہجرت مدینہ سے پہلے نازل
ہوئی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس کی بعض آیات مدنی زندگی میں بھی نازل ہوئیں تاہم راجح خیال یہی
ہے کہ یہ سورۃ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ مدنی میں مقیم تھے۔ اُس وقت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خادمین تشریف فرما تھے۔ ہم آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ اُس وقت یہ سورۃ نازل
ہوئی۔ اور ہم اسے تازہ تازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سن رہے تھے۔ وہ اس کو یاد کر رہے
تھے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ سورۃ مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔

اس سورۃ کی چھٹی پچاس آیتیں ہیں۔ ذرا ذکر کیا۔ ایک سو اکیس الفاظ اور آٹھ سو سو
حروف ہیں۔

مزدی جانہ کو
مارنے کا حکم

اسی میں کے قیام کا ذکر ہے کہ کسی غار میں سے پتھروں کے درمیان ایک سانپ نکلا اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے اُسے مارنے کا حکم دیا۔ فرمایا اگر تم پیسے مزدی جانہ کو تمہیں مارو گے تو وہ تم پر رحمہ کرے کہ تمہیں
ہلاک کر دے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانچ چیزیں مزدی جانہ ہیں انہیں عرم میں بھی قتل کر دو
اور احرام کی حالت میں بھی ہلاک کر دو۔ جب اور جہاں بھی موقع ملے انہیں مارنے میں تاہل نہ کرو۔ ان
پانچ چیزوں میں سانپ اور بکھر بھی شامل ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد کی تعمیل میں
سانپ کو مار دیا چاہا مگر وہ بھاگ کر کسی سوراخ میں گھس گیا اور اپنی جان بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا وَ قَبِلْتُ شَوْكَهُ كَمَا وَ قَبِلْتُ شَوْكَهَا لَيْتَنِي وَه تَمَارَةً شَرًّا بِيَا لَيْتَنِي جَسَ طَرَحَ
تم اُس کے شوقے پکال لیتے گے۔ شرعاً صافی حیر ہے۔ ویلے سانپ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ بھی اپنے
جسم میں جان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے مصلحت اور حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ کائنات میں
اُس کی بھی ضرورت ہے۔ مگر انسان کی نسبت اس کا وجود شرچہ شکل ہے۔ اس کا شر تو یہی تھا کہ مارنا

نور شرعی مبتلا ہوا، کیونکہ جان ہر ایک کو عزیز و محبوب اور جان سے باخود سمجھنا شریعتاً منع ہے
 اور تمنا کہ اس کے شر سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ نسبت حملہ کرنے کا موقع نہیں ملے۔ اگر وہ کسی کو
 کاٹ ڈالے، تو قہر شرعی متلا ہو جائے۔ مذاقم اس کے شر سے محفوظ ہے اور وہ قہار کے سپرے ہی گیا
 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما میں سے تھے۔ حضور پیدائش کی خبر پہنچی تھی آپ کے
 چچا یعنی عبداللہ کے آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے ملے۔ چنانچہ وہ عثمان بن عفان اور اللہ تعالیٰ نے
 ان کو نبی عزت بخشے۔ حضور پیدائش کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے خیر سی دیا۔ چنانچہ
 آپ خطبہ میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا یہ جملہ سنتے ہیں۔ یہ آپ کی روایات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دین سادے چہرہ سادہ ایک عذمت قلم رکھی۔ دینی لحاظ سے یہ سب سے بڑا اعزاز
 تھا جو ان کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت کی یہ روایت بنیامیوں سے لے کر سچو قیوں
 کو ملے دی۔ اللہ پھر یہ امت ترکوں کے پاس آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر قریش
 میں دو شخص ایسی بھی صاحب سوجیت ہیں گے تو حکومت انہیں میں رہے گی۔ مگر محصور ہوتا ہے کہ
 حالات بگڑ چکے تھے۔ صحابہ طہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ ۶۵۶ یا ۶۵۷ ہجری میں قاتانیوں نے طہید کیا۔ اور
 صحابیوں کو خلافت ختم ہو گئی۔ اس جگہ میں ایک کہہ کر عثمان بن عفان آیا۔ تمنا کہ غنہ نے درہم بیہم مو
 گئے۔ انہیں درہم سے بدلہ میں چیلک دیا گیا۔ قاتانی بڑے دھڑکی قسم کے گئے تھے مگر خدا کی قدرت ایک
 دو نسل بھی نہ گزری تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مبرا کر دیا۔

حضرت عبداللہ
 حضرت عباس

انصرص انہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ ان کی والدہ اور آپ کی
 چچا اور فضل بن ابی نضیر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں ان کے ساتھ حضرت عبداللہ
 نے سورۃ مائدہ کو قرات کیا، تو وہ کہنے لگے یا نبی اللہ! نفقۃ زکات تجا بنسوانک ہمدہ استؤد
 یعنی میں بیٹے یا سورۃ قنوت کہہ کے تم سے بے باور ہوا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 تہاں مبارک سے جو تحریر سورۃ نسی، وہاں سورۃ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طے مغرب کی نماز
 میں تلاوت فرمادے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو ان کے ہاتھ میں رکھی۔ حتیٰ کہ آپ

انصرص

کے لوگوں کا کیا انجام ہو گا۔ اور قیامت کے روز کیا معاملات پیش آئیں گے۔ ہمارے انعامات کا منظر
تفصیل سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ مسکین کا سیکھ کیا گیا ہے اور قرآن پاک کے کلام الہی ہوتے
کامیاب ہیں۔

سورہ المومنون

سورہ مومنون کا مرکزی نعت یا موضوع (Subject) نبیوں کے وقت مقرر کرنے کے اعتبار سے
قیامت کا ذکر ہے۔ یعنی جب نبیوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا، اور وہ اپنی موتوں کے ہمراہ حضروں
کے جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَجَاءَتْ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالنَّبِيِّاتِ وَالْمُرْسَلِينَ وَرُسُلُهُمْ
نیز دے دے، انے جائیں گے وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ اور ان کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ
فیصلہ کیا جائے گا۔ تو گویا اس سورہ میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے وقت مقرر کئے جانے کے
اعتبار سے قیامت کا ذکر ہے۔ یعنی اُس قیامت واسے دن کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں۔ جس دن
تمام انبیاء علیہم السلام، اور ان کی امتیں حاضر ہونگی اور اُس دن تکذیب کرنے والوں کے متعلق فیصلہ
کیا جائے گا۔ اِن کذب میں نے اللہ تعالیٰ کی جس جس خدمت کا انکار کیا تھا۔ اس کا نام لے لے کر کیا گیا ہے
وَقِيلَ لِكُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُنَّ لِمَ كَذَّبْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِّنْ دُونِ مَذْهَبٍ كَذَّبْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِّنْ دُونِ مَذْهَبٍ
دہرایا گیا ہے بالکل اسی طرح جس طرح سورہ اترن میں خدا تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد
پھر ہی سورہ میں انکس اترتہ اس آیت کو دہرایا گیا ہے: فَيَأْتِي آلَهُمْ وَيُنكَرُ مَا كُنَّ بَارِئِينَ

مختلف امتیازات
سے قیامت کا ذکر

اس سے گلی سورہ میں کائناتوں کی زمینیت کے اعتبار سے قیامت کا ذکر ہے۔ جس طرح
رہ رہتے ہیں، پھر کشتے ہیں اور فصل آتی ہے۔ اُس کا ذکر کر کے قیامت کا حال بیان ہوا ہے۔
اُس سے اگلی سورہ میں ایک نہایت ہی گہری (DEEP) بات کا ذکر ہے۔ دانش و حکمت کی روشنی
قانون جذب و کشش کے پیش نظر قیامت کا ذکر ہے، پھر اُس کے بعد سورہ جس میں انسان
کے رشتہ داروں اور مخلوق کے اعتبار سے قیامت کا بیان ہے۔ پھر اُس سے اگلی سورہ میں اللہ
تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کائنات پر قیامت کون سے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے بعد انسان
کے باطن پر قیامت کے اثرات کا ذکر ہے۔ اور پھر تاجروں کے نقطہ نظر سے قیامت کا حال ہے
انفرض ہے شمار و مضرعات کے اعتبار سے افراد کی مختلف کمیتوں کے پیش نظر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے
اس سورہ کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم اٹھا کر قیامت کا حال بیان کیا ہے۔

جو کہی عیت

اور نادر ہوا ہے۔ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قسم ہے جھپٹتی ہوئی ہونٹوں کی۔ پہلی پاگ پیسے کے الفاظ
مردانہ، عاصفات، ناشورات، فارقات اور طغیات کے متعلق مفسرین کی دوا میں ہیں۔ لیکن
ابن الفارسی ہر ایک پر لایا ہے، جب کہ دیگر مفسرین نے اس سے فرشتے مردویا ہے۔ عام تفسیر میں
ابن الفارسی کا بھی ہوا ہے کیا گیا ہے۔

عرف کا معنی ہے درپے درپے یا متصل ہے۔ عرف کا لفظ گھوڑے کی گردن کے بالوں پر بھی لڑا جاتا
ہے جس کی جمع اعراف کہی ہے۔ گھوڑے کی گردن کے بال، پس میں بھڑے ہوئے درپے درپے
ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اعراف کہا جاتا ہے۔ عرب اپنی بہادر سی پوش کر کے ہوتے کہتے ہیں یہ

فَعَلَهُ فَمَنْ اِنْ جُرِدَتْ مُمْسَوٰمَةٌ

اَعَدَّ قُوَّةً لَا يُدِيَّتْهَا دِيَارٌ

ہم نے گوشت بخون کر کھا یا کھڑے ہو گئے اور گھوڑے کی گردن کے بالوں سے لقمہ صاف کر
لیے کہ ہمارا بہترین رومان یہی تھا۔ گویا عرب اپنی بہادر سی اور جفاکشی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہ کھانا کھانے
کے بعد وہ پانی سے لقمہ نہیں دھوئے بلکہ گھوڑے کی گردن کے بالوں سے ہی لقمہ صاف کر لیتے
ہیں۔ لغز عرف کے لغزی بھی گھوڑے کی گردن کے بال ہیں اور اس جگہ پر اس سے مراد ہوتے مفسرین
ہو ایک لطیف چیز ہے۔ پھر وہی جہاں کی حیات کے یہ ضروری ہے۔ ہوا بید نہیں بلکہ مرکب ہے اور

ہوئے عنصر

اس میں بہت سے عناصر شامل ہیں۔ اس میں وہ لطیف عنصر کیجی بھی موجود ہے۔ جو جان، انسانی اور خون
کی صفائی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہر سانس کے ساتھ آکسیجن انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے جن
کے ذریعہ خون صاف ہوتا ہے اور انسان کو تازہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس سانس کے ذریعے کاربن
ڈائی آکسائیڈ انسانی جسم سے باہر نکلتی ہے، جو کہ ثقیل اور دھاتی نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں انسان کے جسم میں
رک جاتا تو دم ٹھٹھ جائے۔ چنانچہ سعودی صاحب گلستان کے دیباچے میں فرماتے ہیں۔ انسان
کو ہر سانس کے ذریعے دو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اور برکت پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے۔ علامہ
ابن قیم کہتے ہیں۔ کہ جو میں گھٹے میں انسان کو جو ہمیں سزا نعمتیں سانس کے ذریعے حاصل ہوتی

ہیں۔ انسان تو صرف سانس کی ان نعمتوں کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتا، چہ جائیکہ آٹھ اکوڑ جگر، دماغ اور دیگر تمام اعضاء کے نظام مراد اور باطن کا شکر ادا کرے۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاٰ غَافِلٌ انسان بہتے رب کا شکر گزار ہے۔

سوائے نواس

ہو واجب آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ خصوصاً مشرق یا شمال کی جانب سے تڑپتے ہوئے خوشگوار ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف مشرقی ہوا کے ذریعے خزاں مغربہ خندق کے موقع پر جب مشرقی ہوا چلی گئی۔ مگر ان کے خیمے کھڑے تھے۔ وہ درہم بوجہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ قوم غاد کو اللہ تعالیٰ نے مغرب کی گرم ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا۔ آہم جب یہی ہوا آہستہ آہستہ چلتی ہے تو اس کے ایک ایک جھریکے کی قیمت ادا نہیں کی جاسکتی۔ مگر گرمیاں ہم ہوا کے ایک طرح طرح کے مصنوعی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی دستی پنکھوں کا سہارا لیتے ہیں کبھی ٹراس پنکھا چھت میں باندھ کر زیادہ مختار میں ہوا چلا کر فائدہ کر کے کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں مختلف قسم کے بجلی کے پنکھوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ مگر قدرتی طور پر چھنے والی ہوا خاص طور پر صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مقابلے میں مصنوعی طریقوں سے حاصل کردہ ہوا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی ہوا جب ساتھ سرسبز گیہو، قندار سے چلتی ہے تو طرفان پر پڑ کر دینی ہے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے۔ پھتوں کو اکھاڑ دیتی ہے، علامتوں کو گرا دیتی ہے۔ اور انسانوں کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔

مغربہ خندق کے موقع پر حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ رات کو طوفان آنے والا ہے۔ چٹائی علاقے میں سخت ہوا چلی۔ حضور علیہ السلام نے، علان کی ٹیم کو رات کو سخت آندھی آنے والی ہے۔ کرنی آدمی کھڑا نہ ہو۔ اپنی چیزوں کو بھی بچال کر رکھیں اور جانوروں کو بچائے رکھیں۔ اتفاق سے صحابہ میں سے ایک شخص اس حکم پر عمل نہ کر سکا۔ شاید وہ ٹھوکی گیا یا بسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہی نہیں۔ جو ہنسی وہ آندھی کے دوران اٹھ کر کھڑا ہوا تو آندھی نے اسے اٹھا کر مٹی کے پہاڑوں میں پھینک دیا جو کہ دہان سے سینکڑوں میل دور تھے۔ وہ بیچارہ ایک ماہ کا سفر طے

کہ کے پٹے ٹھکانے پر پہنچا ہوا اتنی تند و تیز تھی۔ ریگستانی علاقوں میں تو ہوا کے جھلے اور بھی سخت ہوتے ہیں۔ ریت کے ٹودے اُسے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اونٹ ان ٹودوں میں دب کر رہ جاتے ہیں۔
 اسی ہوا کی مختلف کیفیتوں کی مثال کے لئے قیامت کے احوال بیان کیا جا رہا ہے۔ ضرر یا
 آج جو وقت ہے اگر وہ پیش میں چھوٹے چھوٹے ٹرنگو، دلتا، سپیشل ہے ہیں، اور جن کا سر
 پر قم خورش ہو رہے ہو یہی امرائے ہلی کہ قیامت کا سپیشل خبر بت ہوئے جس طرح نرم بر زمیں
 کی شکل اختیار کر کے طوفان ہوا کر رہی ہے۔ اسی طرح جن امر پر توجہ خوش ہو رہے ہو اسی کام قیامت
 کے روز طوفان ہوا کر دیں گے، ملامت، انشا، چٹ ہو جائیں گے اور سخت مشکل وقت ہو گا۔

جو اور قیامت
 میں آج رہا

تند و تیز تھی

پہلے فرمایا وَاللّٰهُ يَسْلُكُ مِنْ عَذَابٍ قسم ہے چھوڑی ہوئی ہواؤں کی جو آہستہ آہستہ جلتی ہیں
 اس کے بعد فرمایا وَاللّٰهُ يَسْلُكُ مِنْ عَذَابٍ قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز جلتی ہیں، یعنی جب آندھی
 آتی ہے اور سارا نظم درہم برہم ہو جاتا ہے، پھر فرمایا وَاللّٰهُ يَسْلُكُ مِنْ عَذَابٍ قسم ہے ان ہواؤں کی
 جو ابھارنے والی ہیں، اشکار و گہر و غبار کو اٹھاتی ہیں یا تیز چل کر بادلوں کو اڑھاتی ہیں حالانکہ
 وقتاً قسم ہے بھاڑنے والی ہواؤں کی۔ جو بادلوں کو بھاڑ کر بجا کر دیتی ہیں۔ اور میں جہ بھڑا
 معصود ہوا ہے، اس کے مطابق بادلوں میں تحریک و تحریک پیدا کر دیتی ہیں وَاللّٰهُ يَسْلُكُ مِنْ عَذَابٍ قسم ہے
 ان ہواؤں کی جو نصیحت کی بات دلاتی ہیں۔ ہوا کے بغیر و تبدیل پر اگر انسان غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی
 قدرت کو سمجھے کہ کس کس قسم کے فریج ہوائیں اس کے لیے نصیحت کا باعث بن سکتی ہیں۔ گویا یہ نصیحت
 لئے دال ہوائیں ہیں،

آیت کا مفہوم ایک
 دوسرے انداز سے

جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں۔ کہ ان الفاظ سے مراد ہوائیں نہیں بلکہ فرشتے
 ہیں۔ چنانچہ اس انداز سے وَاللّٰهُ يَسْلُكُ مِنْ عَذَابٍ کا مطلب یہ ہو گا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جن کو
 بھیجا گیا ہے عذاباً نئی دالنے کے لیے۔ فرشتے نیکی کا پیغام لے لے ہیں اور مخلوق تک پہنچاتے
 ہیں۔ فرشتوں کی قسم اٹھا کر قیامت کا مسند بجا یا گیا۔ کہ اس کے لیے وقت مقرر ہو گا۔ رسول صبر ہوں
 ۔۔۔ اُن کی امتیں حاضر آئیں گی حساب کتاب ہو گا۔ لہذا تحذیب سے بچ جاؤ اور نرا اس دن نہا ہی برباد

قبر ذرہ ذرہ ہو جائیگا۔ ان کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ وَرَدَّالْحَمَلُ الْاَوَّلَیَّیْنَ اور یہ منہ بہ منہ
دن دو ہر گاہ جب رسوں کے لیے وقت بھرتا کیا جائے گا۔ اُس مقررہ وقت پر اللہ کے پیروں کو ماضی کیا
جائے گا۔ اُن کی اُمتوں سے باز پرس ہوگی۔

فرمایا اِنَّیْ یَوْمَ الْحِجَّتِ اُس دن کی صلت دی گئی ہے۔ یعنی وہ کون سا دن ہے جب ملک کے
پیرے مجربین کو صلت دی گئی ہے۔ کہ اُس دن اُن سے لازمی باز پرس ہوگی۔ پھر خود ہی فرمایا لِیَوْمِ الْفَصْلِ
فیصلے کے دن کے لیے انہیں صلت دی گئی ہے۔ حقیقی فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ فصل کا تقویٰ
معنی جدا جدا کرنا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں۔ کہ حقیقت میں سب چیزوں کو جدا جدا کرنے کا
وقت قیامت ہی ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہ ہوگا۔ اس دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بیچ کے فیصلے کو
بھی سو فیصدی درست نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ مگر جب قیامت اُسے لے کر
چیز جدا جدا کر دی جائے گی۔ کوئی بات غلط نہیں ہوگی۔ نیکی اور بدی الگ الگ کر دی جائے گی۔
نیوکار اپنے مرتبے کو پہنچیں گے۔ اور بدکار اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ لہذا حقیقت میں جدائی تفصیل
کا دن قیامت کا دن ہی ہوگا۔

فرمایا وَمَا دُرُیْتُ اور آپ کو کس نے بتلایا اِنَّیْ یَوْمَ الْفَصْلِ کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔
وَاِنَّیْ یَوْمَیْیَ لَئِنْ کَذَّبْتُمْ اس دن تمہاری دہرا دی ہے۔ اُن لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ
کی توحید، اُس کے انبیاء، اُس کی کتابوں اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ پوچھو کہ اس دن
ان کا کیا حشر ہوگا۔

درس دوم ۲

آیت ۱۶ تا ۳۰

اَلَمْ نَعْلَمِكَ الْاَوَّلَيْنِ ۝ (۱۶) ثُمَّ نَبْعَثُهُمُ الْاٰخِرَيْنِ ۝ (۱۷) كَذٰلِكَ فَعَلْنَا بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝ (۱۸)
 وَيَوْمَ يُؤْمَضُ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ (۱۹) اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ (۲۰) وَكُنَّا فِيْ
 قَرَارٍ مُّبِيْنٍ ۝ (۲۱) اِنَّا قَدَرْنَا مَحَلُوْهُمْ ۝ (۲۲) فَتَحَدَّرْنَا فَاَنْفَعْنَا لِقُدُوْهُمْ ۝ (۲۳)
 وَيَوْمَ يُؤْمَضُ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ (۲۴) اَلَمْ نَجْعَلِ لِّلْاَرْضِ كِفَاتًا ۝ (۲۵) اَحْيَاوْا مَوْتًا
 ۝ (۲۶) وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَّ شٰخِصَاتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ۝ (۲۷) وَيَوْمَ يُؤْمَضُ
 لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ (۲۸) اَلَمْ نَقْنُقْوْا اِنْ مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَكْذِبُوْنَ ۝ (۲۹) اَلطَّمَسُوْا اِلَى ظُلٍّ
 ذٰلِیْ ثَلَاثٍ تَتَعَبُ ۝ (۳۰) لَا ظَلِيْلٌ وَلَا يَنْفَعُ مِنْ اَلْهَبِ ۝ (۳۱) اِنَّمَا اَنْتُمْ فِيْ بَشَرٍ
 كَالْقَمَرِ ۝ (۳۲) كَاَنَّهُ يَجْنَلُ صَفَرًا ۝ (۳۳) وَقِيلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ (۳۴)
 هٰذَا يَوْمُكُمْ لَا يَنْصِفُوْنَ ۝ (۳۵) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فِجْعَةٌ رُّوْنَ ۝ (۳۶) وَيَوْمَ يُؤْمَضُ
 لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ (۳۷) هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعُكُمْ وَلَا وُلْدِيْنَ ۝ (۳۸) فَمَنْ كَانَ
 لَكُمْ كَيْدٌ فَكِبَرُوْا ۝ (۳۹) وَقِيلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ (۴۰)

ترجمہ :- کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلکے نہیں کیا (۱۶) پھر ہم ان کے مرتے ہوئے بچوں کو نکلتے (۱۷) ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں (۱۸) اس دن تباہی و بربادی سب جھڑنے والوں کے لیے (۱۹) کیا ہم نے تم کو تعزین کی اسے پڑ نہیں کیا (۲۰) پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا (۲۱) ایک مقررہ مدت تک (۲۲) پھر ہم نے اندازہ کیا پس ہم خوب اندازہ کرنے والے ہیں (۲۳) اس دن تباہی و بربادی سب جھڑیوالوں کے لیے (۲۴) کیا ہم نے زمین کو سیٹھنے والی نہیں بنایا (۲۵) اندول کو اور مردوں کو (۲۶) اور ہم نے زمین میں اپنے اپنے پر رٹھکھڑے ہیں پھر ہم نے تمیں پر اس بچہ نوالہ پانی پلایا (۲۷) اس دن تباہی و بربادی سب جھڑانے والوں کے لیے (۲۸) پھر اس چیز — کی طرف جس کو تم جھٹھلتے تھے (۲۹) پھر تمیں شخول والے سائے کی طرف (۳۰) نہ یعنی چٹانوں والا پہرگا درندہ پیش سے بچائے (۳۱) بیشک اس جتنی و بڑی بڑی چٹانیاں پھینکے گا (۳۲) گداوہ زور و رنگ کے اونٹ میں (۳۳)

نہیں یہ قطرہ آب اسی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ بہتہ فوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل درخت کے پتلے میں مکمل ہوتا ہے۔ پتے میں یہ بہتہ فوں گزشتہ میں تبدیل ہوا ہے۔ اور پھر چھ پتلے میں اس میں ٹہراں پیدا ہوتی ہیں۔ اور بعد اس کے انسانی کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ فرشتے جس طرح کہ حاضر ہوتے ہیں۔ در عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار! اس شخص کے متعلق ہم کیا سمجھیں۔ یہ شے ہے۔ یا صعبہ و نیاک سخت ہو گا یا بد بخت۔ اس کی عمر اور روزی کتنی ہوگی اور اس کا خاتمہ کس طرح ہو گا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے اور فرشتے جس طرح درج کر سکتے ہیں۔

الفرض مفسر یہ ہے کہ انسان کو حقیر قطرہ آب سے پیدا کر کے اُسے عظیم الشان ہستی بنا دیا۔ بصارت سے نوازا عقل و شعور عطا کیا تو اس کے لیے قیامت کا وکیل ہو کر ممکن ہے۔ وہ قیامت کی تکذیب کس بنا پر کرتا ہے مگر یا قیل و قول کی مصلحت سے کہیں اُس پر جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ اس طرح گویا انسان کی تخلیق اور پہلی قوموں کے حالات کے پیش نظر قیامت کی حقیقت سمجھائی گئی۔ مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اُس پر قیامت کی دلیل قائم کی۔ انسان کی قوجہ اپنی پیہائش کی طرف دراز کی گئی۔ فَحِطُّنَظَرٌ لِّاَنفِہِمْ عَرُخَافٌ یَعْنِیْ اِنَّ اِن تَمَامِ حَوَائِثِ پُر عَزْر کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لائے۔ تو اُسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو ماضی الملک یہ تمام امور سر انجام فرمے سکتا ہے۔ وہ قیامت بھی برپا کر دے گا۔

اس کائنات میں انسان کے لیے پیدا کردہ نعمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ لَمْ یَجْعَلِ الْاَوْضَاعَ کَمَا نَافَسَ الْاِنْسَانُ! ذرا غور تو کر کیا ہم نے زمین کو بیٹھنے والی نہیں بنایا؟ کھانا کا مومن مومن جمع کرنا یا پٹنے اور مل لینا ہے۔ کس کو بیٹھنے والی! اَفَرَا اَحْبَبَ اَوْ مَحْلَا یَرِیْمُ زُرُوحِ کو کبھی سمیٹتی ہے اور مردوں کو بھی۔ مگر انسان کا کردار یہ ہے کہ زمین جیسی کارآمد ہے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسپر زندگی پسند کرتا ہے۔ اُس کو اکبیر مانتا ہے۔ کھودتا ہے۔ مگر زمین انسان کے لیے زندگی کا ٹھکانہ دیا کرتی ہے۔ اسی پر چلتا ہے۔ اسی پر مکان بناتا ہے۔ مسکنیں اور غریب چلاتا ہے۔ انسان کا گرا ہے۔ کارخانے لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت اس طرح بنائی ہے۔ کہ انسانی زندگی

فضل کا بدلہ اس کے مطابق دیا جائے گا۔

حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ میدانِ حشر کے دو زبان دو رخ سے ایک گردن نکلے گی جو دو سو سال کی مسافت سے ہر شخص کو پکارتے گی جو دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، غرور اور تکبر میں مبتلا تھا یا جو ظلم و زیادتی کا مرتکب ہوا تھا۔

فرمایا یہ تین شاخوں والا دھول میں گاڑا سیدھ ہو گا اور نہ وہ تپش سے بچائے گا نہ ٹھنڈی دھوپ سے شکر کا ٹھنڈی وہ محل جتنی بڑی بڑی جنگاں یاں پیٹنے کا، یا نکل اسی طرح جس طرح آگ سے جنگاں یاں نکلتی ہیں۔ عربوں کے فتنے کے مطابق اس کی تشبیہ ایسی ہو گی کا فتنہ چھلکتا مٹھن جیسے دو رنگ سے اونٹ ہوتے ہیں۔ ایسی بڑی بڑی جنگاں یاں اس دھول سے نکلیں گی۔ ایسا خوفناک منظر ہو گا۔ فرمایا يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُتُبُكُمْ بلاکت اور تباہی ہے اس وی جھٹانے والوں کے لیے۔ فرمایا هَذَا يَوْمُ لَا يَصْلُحُ یہ وہ دن ہے جس دن لوگ بلیں گے نہیں، میدانِ حشر میں کئی قسم کے معاملات پیش آئیں گے، کبھی ایسی وحشت طاری ہو گی کہ کسی شخص کو بولنے کی طاقت نہیں ہو گی حتیٰ کہ نہ ہی کوئی بات کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ ایسا نہ ہو صحت معرکہ ہو گا، اور ایسے موقع پر وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْبُدُونَ لَهُ انہیں براہِ جانت ہی نہیں ہو گی کہ کوئی عذر یا معذرت ہی پیش کر سکیں، تاکہ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا سکیں۔ فرمایا وَيَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُتُبُكُمْ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بلاکت اور بربادی ہے۔

ارشاد ہوا ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفُصْلِ یہی فیصلہ کا دن ہے جب روبروئے میں وقت مقرر کیا جائے گا، اور سائے امتیاز کو کوئی جمع کیا جائے گا وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُتُبُكُمْ تم سے پسوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ نوع انسانی، جنات اور باجماع باجماع کے تمام افراد جمع ہو کر کسی کو روکنے کی ہمت نہ ہو گی بڑی بڑی ہو گی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ حَیْثُ لَقِیْنَا وَصِیْقُ کُتُبِ النِّبِیِّیْنَ یعنی اے اللہ میں تجھ سے دنیا کی ٹی اور قیامت کی ٹی سے پناہ مانگتا ہوں اور قیامت کی ٹی کا یہ حال ہو گا کہ ایک آدمی کو صرف اس قدر جاگ رہتا ہو گی جس پر اس کے قدم ٹپک سکیں، اتنی بھڑکائی ہو گی کہ تمام گٹھے پھیلے لوگ اس دن اکٹھے ہوں گے، بڑی تکلیف ہو گی، ٹھوکر اور پیاس ہو گی، پیاس بھڑکیں گے، جیسے جیسے کسی کے

اعمال ہو گئے، ان کے مطابق ان کی عزت ہوئی۔ اس عادت میں قرآنِ کریم کا لکھنا کیسے
 فیکس ہوگا اگر تمہارے پاس کوئی ڈائریج ہے تو اُسے اذکار دیکھ لو۔ دنیا میں تو بڑے بڑے جیلے بہانے
 کرتے تھے۔ دیکھیں آج تمہارا کوئی مسلمان کلامِ آسمانی فرمایا وہیل: یٰوَسَّیْدُ الْکُذِّبِیْنَ یا رکھو اس
 دن جہنم والوں کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آج بھی کچھ جاؤ۔ قیامت کی تکذیب سے باز آ جاؤ۔
 ورنہ تمہارا انجام نہایت بُرا ہوگا۔

(آیت ۱۴۰)

حد کس سوم ۳

۴۱) وَقُولِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۚ ۴۲) تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهِ الْمَحْسِنِينَ ۚ ۴۳) وَيَلْزَمُهُ لِلْمَعْكَدِ بَيْنَ ۴۴) كَلُوا وَكَمَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ ۚ ۴۵) وَيَلْزَمُهُ لِلْمَعْكَدِ بَيْنَ ۴۶) وَفَاقِبِلَ لَهُمْ زَكَاةً رَازِكَةً ۚ ۴۷) وَيَلْزَمُهُ لِلْمَعْكَدِ بَيْنَ ۴۸) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۚ ۴۹)

تو جبرہ ایک متنی روگ سائلوں اور چٹھوں میں ہوں گے ۴۱) اور پھولوں میں ہوں گے جس قسم کے وہ چاہیں گے ۴۲) کھاؤ اور پوچھو تو اس کے بدلے۔ جو تم کیا کرتے تھے ۴۳) بیشک ہم تجھے کرناؤں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ۴۴) اس دن تباہی و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے ۴۵) کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑے دنوں میں سب شکم مجرم ہو ۴۶) اس دن تباہی و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے ۴۷) اور جب انہیں کہا جاتا ہے رکوع کرو تو یہ لوگ رکوع نہیں کرتے ۴۸) اس دن تباہی و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے ۴۹) پھر یہ دکنہ میں اس کلام کے بعد کونسی بات پر ایمان لائیں گے ۵۰)

متقین کے لیے
انعامات

اس سورۃ میں قیامت کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نبیوں کے لیے دقت مقرر کیا جائے گا۔ تمام انبیاء اور ان کی امتیں حاضر ہوں گی حساب کتاب ہو گا۔ اور اس دن فیصلہ کیا جائے گا، اسی لیے اسے یوم الفصل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس دن تکزیب کرنے والوں کا بڑا حال ہو گا۔ ان کی تباہی اور بربادی کی بار بار وعید سنائی گئی ہے

۱) آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ نہ تو یہ سب کے ساتھ ساتھ تعزیب کا پہلو بھی ہے فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيْ ثَمَرٍ مُّثْقَلٍ ۚ وَاَسْمٰءُ حُضْرَتِ عَبْدِ اللّٰہِ بن عباس کے مطابق الْمُتَّقِينَ مِنْ اَشْرَافِ الْكَذِبِ وَالْاِنْتِزَاعِ وَاللَّحْظِ اِسْمِ ذِی

محققین سے وہ لوگ مراد ہیں۔ جو شرک، کفر، فحاشی اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایسے لوگ انس و جن فی ظہل
سایہ میں ہوں گے و شیعوں، نیریز، عروں اور ہشتموں میں ہوں گے۔ و ان کا مہمنا شہدوں اور
پہلوں میں ہوں گے جس قسم کے وہ چاہیں گے۔ جو لوگ دنیا میں تقویٰ اختیار کرتے تھے، ان کے لیے اُرم
و راحت کے یہ سامان ہوں گے۔

سارے کا مضمون

جیسا کہ حدیث شریفہ میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ دوسری رحمت
میں آتا ہے۔ کہ پل مرا طے گزرتے وقت نیک و گوی پر ان کی نیکیوں کا سایہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام
کا فرمان ہے اِنَّ خَلْقَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَصَدٌ هَتَكُ عَنِ دُنْيَا مِ كِیَا بَوَاصِدٌ عَزْوِ مَالِكِیْنِ
پر خروج کیا ہوا اہل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے سایہ بن جائے گا۔ یہ سایہ انہیں پل مرا طے سے
گزرتے ہوئے بھی حاصل ہوگا۔ اور قیامت کی کئی حد تکلیف میں بھی یوں کے حق میں فائدہ مند ہوگا۔
جب لوگوں کو رگ بہشت میں پہنچیں گے۔ تو وہاں بھی نمائے ہوں گے۔ جیسا کہ پیچھے گزرا چکا ہے۔ وہ خوشی
کے گھنے سائے ہوں گے۔ گرچہ وہاں تپش نہیں ہوگی۔ مگر انسان کی تنوع و تطبیق بعض اوقات
و خوشی سے سائے میں جانا پڑ کر رہے گے۔ اس لیے بہشت میں سائے بھی ہوں گے۔ یہ سائے وہ خوشی
کے ہوں گے یا محلات کے ہوں گے۔ اس لیے جمع کا حفظ ظلال ذکر کیا ہے۔

یعنی سے مراد اُتیجے ہوئے چٹے اور نہریں ہیں۔ ذرا کہ سے مراد ہر قسم کے پھل ہیں۔ جو جنتی خواہش
کمرے گا۔ انسان مختلف احوال کی چیزیں پسند کر رہا ہے۔ کبھی میٹھے پھل کی خواہش کرے گا، کبھی کھٹے
کی اور کبھی کھٹ میٹھے کی۔ یہ تمام چیزیں حسب خواہش وہاں پیش ہوں گی۔

نیز کہا جائے گا، اَكْلُوا وَاشْرَبُوا كَمَا وَاوْتُوا، ہر چیز سے خواہش یعنی اشیائے خورد و نوش
نہایت خوشگوار قسم کی ہوں گی۔ ان میں نہ بھنی، گرائی، ثقل، ہر عینہ یا تخم، شرم کی کوئی علامت نہیں
ہوگی۔ بہشت میں کھانے کی چیزیں ہر قسم کی کھانے کی چیزیں ہوں گی۔ جو جنتی بھی کھانے کا وہ صفت بھار کی
شکل میں فوراً ہضم ہو جائیگی۔ نہ فساد ہوگا نہ بیٹاں کی کوئی تکلیف ہوگی۔ ہر کھانے کا کھانا کھائے اور
جو تم کیا کرتے تھے فرمایا اِنَّا كَذَرْنَا جَزْءِی لَمْ یُخْزِیْنِیْنِ یعنی ہم نے کھانے کو اسی طرح بدل دیا ہے
ہیں۔ اعلان ہو کر یہ تمام انعامات تمہارے اعمال صاف کا نتیجہ ہیں۔

مکذبین کی خدمت

اس مقام پر پہلے ذکر کفر میں کی خدمت منصوص ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسولوں کے لیے وقت مقرر فرمائیں گے اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو اس دن مکذبین کا برا حال ہوگا۔ وَمِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تب ہی اور ہدایت ہے اُس دن کفر میں کے لیے وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَقَتْلُوا نَفْسَهُمْ اور فائدہ اٹھاؤ فَقِيلَ لَهُمْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ انہوں نے کفر سے انکار کیا اور خود کو قتل کر دیا۔

اس چند روزہ زندگی میں بیشک کھاپی لو اور مرتے پہلے بڑا کلمہ کہے لیے تمہیں جس دوسرے ہزارے موت ہے جس طرح دنیا میں آخری ہزارے جانتے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ حسب خواہش کھی پی لو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں عیش و آرام کرو اور آخرت میں تمہیں سخت سزا ملنے والی ہے۔ سورۃ حجر میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَرِكُمْ يَا كَاذِبِينَ اور یہ مستحق آپ

چھوڑ دیں ان کو کہ کھالیں اور قطع اٹھالیں یہ آگے دانی سزا میں مبتلا ہوتے دے ہیں۔ فَسَرَّيَا قُلُوبَهُمْ لِيُكَلِّمَهُ قَلِيلًا اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ اسْتِزَارٍ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کے ساتھ کیونکہ آخر کار تو دوزخ میں جانے والا ہے اِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ تم مجرم ہو تمہارے تقویٰ کا راستہ نہیں پکڑا۔ تم نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا۔ معاصی اور جرائم میں لوث ہوئے۔ تم مجرم ہو۔ وَمِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اُس دن مبتلائے دلوں کے لیے غریبی ہے

یہ لوگ بے فائدہ تھے

اور اب حال یہ ہے کہ وَمِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انہیں کہا جاتا ہے۔ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ رُكُوعًا کرو یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ لَا يَرْكَعُونَ کہ یہ لوگ نہیں جھکے۔ اس مقام پر رکوع کا ذکر ہے۔ سورۃ تہ میں سجدہ کا بیان ہے۔ رکوع کا ذکر دنیا کے لیے ہے اور سجدے کا بیان آخرت کے موقع پر ہے۔ حقیقت میں رکوع و سجدے سے مراد نماز کی ادائیگی ہے۔ یعنی نماز پڑھو اور اس کے لیے پہلے نماز کی شرط پوری کر دو نماز کی کوہن شرط ایمان باللہ ہے۔ اس کے بعد طہارت ہے اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی ہوئی ہے جس کے اہم ارکان رکوع و سجدہ ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَلْعَنُ اللّٰهُ اُمَّةً مِّنْ اُمَّةٍ یعنی جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔

سجدہ انتہائی تعظیمی فعل ہے اور رکوع اس سے کم تر مگر اس میں بھی عاجزی پائی جاتی ہے سورۃ مدثر کی ابتدا میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ اِنَّ اَنْفُسَكُمْ فَتْرَیْنِ ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا ہے۔ اس کے مقابل میں سب سے بڑا صبر نہ کرنا ہے۔ ابلیس نے جبر کیا۔ یَا سِدِّیْ

یعنی اس نے اللہ کے حکم کو انکار کیا اور کفر کیا۔ اللہ کے سامنے عاجزی کی صورت یہ ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اسی سے علم ہوا کہ لَبَّکَ فَکَرَّحَ اُس کے سامنے خشوع کہ وہ رکوع و سجدہ سے ہی حرام ہے۔

گوچر اور بھوسہ کی حقیقت

شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تفسیر عریضی میں فرماتے ہیں کہ رکوع کا مطلب اللہ تعالیٰ کی امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے پشت کو جھکا دینا ہے۔ اعتدال سے انسان کو مستقیم الٹا متناہی ہے۔ یہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ جانوروں کی طرح ہر وقت رکوع کی حالت میں نہیں ہوتا۔ مگر اس پر ان کو معذور نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ رکوع کر کے — گھوڑے یا گائے کی مانند اپنی پشت کو اس طرح جھکا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بوجھ اس پر امانت پسند کریں، اس کے لیے تیار ہوں۔ رکوع کی یہ حقیقت ہے کہ اس میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ انسان کے ذمہ فرائض میں سے ایک اہم فرائض خدا کے حضور عاجزی کرنا ہے۔ اسی طرح سجدہ انتہائی تعظیمی فعل ہے۔ اسی لیے اللہ کے سوا غیر کے سامنے سجدہ حرام ہے۔ سجدہ عبادت قطعی طور پر نزل سے لے کر حرام جزا آ رہا ہے۔ اور تعظیمی سجدہ ہماری امت پر حرام ہے۔ یہ پہلی امتوں میں رواج تھا۔

کیا وجہ ہے کہ نماز میں رکوع ایک ہوتا ہے اور سجدے دو ہوتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ انتہائی تعظیمی فعل یعنی سجدے کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایک دفعہ سجدہ کیا۔ اگر کہ دوبارہ سجدہ کیا۔ اس کی حرکت مفسرین کو کم یوں بیان کرتے ہیں۔ کہ پہلا سجدہ اپنی جان کو ریش کر کے کیلے ہے۔ پہلے سجدہ کے موقع پر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ شے پر در و گھار! میں گنہگار ہوں۔ میری جان حاضر ہے۔ اگر توجاہ ہے تو میری گردن کاٹنے کا حکم دے جسے۔ میں پہلے سجدے میں جان کی وفاداری کا ثبوت پیش کر لیا گیا۔ پھر دوبارہ سجدہ کیا تو پہلے نال اور نا اطمینان کی قربانی بھی پیش خدمت کر دی۔ یعنی سجدے کو کریم! میری جان بھی تیرے حکم پر فدا ہے۔ وہ میرا اہل اور اعزہ و اقارب بھی تیری راہ میں حاضر ہیں۔ سورۃ مدثر میں گنہگار ہے کہ جنتی لوگ تجھ میں سے پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ متنبی و درخ میں کس چیز نے ڈالا تو، جواب دیں گے لَعْنَتْكُمُ الْعَصَلِيُّنَ ثُمَّ نَادَيْنِ

پڑھتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے سامنے مشغول و خضوع اور عاجزی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ شروع و جود سے
کترائے تھے۔ لہذا دوزخ کے حق ٹھہرے۔ فرمایا وَلَئِكَ يَتَصَوَّبُونَ لِكُلِّ ذَنْبٍ اُس دین جلالت اور
تباہی ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے۔

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس بات کو کھانے کے لیے اس سورۃ کی آخری
آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ هِيَ اَخِرُ مَا نَزَّلْنَا مِنْ رَّبِّكَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنذِرِينَ
الہی پر ایمان نہیں لائے۔ تو پھر اور کون سی کتاب آئے گی جس پر تم ایمان لاؤ گے، قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ
کا آخری پروردگار ہے۔ اس کے بعد کوئی پروردگار نہ ہوگا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ لہذا اگر اس کتاب
پر ایمان نہیں لاؤ گے تو دولت ایمان سے محروم رہ جاؤ گے کیونکہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے
ابن ابی حاتمہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت تلاوت کریں۔ تو یہی کہیں اَمَّا بَا لَلّٰہِ
وَدَعَا اٰمَنَّا یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جس کو اللہ نے نازل کیا۔ یا اَمَّا بَا لَلّٰہِ وَحْدَہُ
بھی کہہ سکتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ آہستہ سے کہیں پورا تلاوت نماز کے
دور ہی کہیں یا بغیر نماز کے۔ ہر حالت میں اَمَّا بَا لَلّٰہِ وَدَعَا اٰمَنَّا یا اَمَّا بَا لَلّٰہِ وَحْدَہُ
کہیں یہ مستحب ہے۔

(وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْمُنْتَابِ)

حج پر جانے والے خواتین و حضرات کے لیے انمول تحفہ

احکام حج

مع

زیارات مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ

مترتب

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

مہتمم مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

اس کتب میں حج کی تعریف، فضیلت، اس کا حکم اور اقسام کا بیان ہے۔ حج قرآن، تمتع، افراد اور بدل کے احکام و مسائل، شرائط حج، حدود میقات، حدود حرم، مسائل اہرام و حرم، طواف و سعی کا طریقہ اور حج میں پیش آمدہ جدید مسائل کا حل قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ نیز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اس وقت موجود زیارات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے بلکہ بہت سی چیزوں کو نقشوں سے سمجھایا گیا ہے۔ ۱۲۸ صفحات پر مشتمل یہ کتاب عازمین حج اور زائرین کے لیے نعمت غیر متوقع ہے جو کہ صرف ۱۸ روپے میں دستیاب ہے۔

ناشر : ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالہ، پاکستان

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی مدظلہ کی

ماہی ناز نور مقبول عام تفسیر

معالم العرفان فی دروس القرآن

مکمل طبع ہو گئی ہے

اللہ رب العزت کے کلام پاک کو عوام کے لہان کے قریب کرنے لیے مفسرین کرام نے بے شمار کوششیں کی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ تفسیر بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم اور مبارک کوشش ہے۔ رواں دواں اور آسمان اردو زبان میں قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ اور سہل انداز میں مستند تفسیر، ضروری مسائل کی توضیح، ضروریات وقت، زمانہ و ماحول کی خرابیوں کی نشاندہی اور ان کا علاج، قرآن کریم کی آیات سے اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیان کردہ تفسیر اور صحابہ کرامؓ، ائمہ کرامؓ اور جمہور مفسرین کی اختیار کردہ توضیحات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرک و بدعت اور مذہب باطلہ اور نظامات فاسدہ کا مختصر طریق پر بہتر و اس تفسیر کا خاص امتیاز ہے۔ اعلیٰ کتابت و طباعت اور میادری جلد بندی کے ساتھ میں ضخیم جلدوں پر مشتمل اس تفسیر کی قیمت ۳۱۵۵ روپے ہے۔

علماء، طلباء، خطباء اور عوام الناس کے لیے بے حد مفید اور معلومات افزا ہے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق کالج گوجرانوالہ، فون ۲۱۸۵۳۰

مجالس القرآن

امانات

مفسر قرآن صوفی عبدالحمید سواتی صاحب
حضرت مولانا

دیکار فتنہ

ہلال احمد ناگی صاحب

مترجم

الحاج لعل دین صاحب (ایم اے علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن مجاہد اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

جنرل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

شرا نیسی

محمود انور بیٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ (پاکستان)

محمد نسیر صاحب Ph: 221943

مکتبہ دارالقرآن گوجرانوالہ